

رفع
عبد الرحمن النجدي
أسكنه الله الفردوس

الهدية الثانية
في فتح
الحقيقة الطحاوية
تأليفه وشرحه وآثاره

٢

الهداية السبانية

فِي شَرْحِ

العقيدة الطحاوية

عَقِيْرَةُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ

تَآلِيفُ

عبد العزيز بن عبد الله السلمي

الجزء الثاني

ذَا التَّوْحِيدِ

الزيتا

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

ص: سم:

ردمك: ٥ - ١٧٢٢ - ٠٠ - ٦٠٢ - ٩٧٨ (مجموعة)

١ - العقيدة الإسلامية أ. العنوان

1429/7871

ديوي ۲۴۰

رقم الإيداع: ٦٨٦١ / ١٤٢٩

ردمك: ٥ - ١٧٢٢ - ٠٠ - ٦٠٢ - ٩٧٨

بَحْتِ نَيْجِ الْحَقُّوْهْ مَحْفُوظَة

الطَّعْمَةُ الْأُولَى

٢٠٠٩ - ١٤٣٠

لا يجوز نشر هذا الكتاب ولا تخزينه ولا تصويره
بأي وسيلة ولا ترجمته إلا بإذن خطي من الناشر

قَالَ التَّوْحِيدُ لِلنَّشْرِ

هاتف: ۰۰۹۶۶۱۲۶۷۸۸۷۸ - فاکس: ۰۰۹۶۶۱۴۲۸۰۴۰۴

ص. ب : ١٠٤٦٤ الرمز : ١١٤٣٣

البريد الإلكتروني: e-mail: dar.attawheed.pub.sa@gmail.com

الحكم بالظاهر وترك السرائر إلى الله تعالى
عبد الرحمن (المتبري)
أسند الله (المتبري)

♦ قال المؤلف رحمه الله: (وَلَا نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ بِكُفْرٍ، وَلَا بِشُرْكَ، وَلَا بِنِفَاقٍ، مَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُمْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، وَتَدْرُسُ سَرَائِرُهُمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى):

الشرح

كذلك - أيضاً - المعين من أهل القبلة لا نشهد عليه بالكفر، ونقول: إنه كافر، ولا نشهد عليه بشرك ونقول: إنه مشرك، ولا نشهد عليه بنفاق، أو بفسق، إلا إذا ظهر منه كفر، أو شرك، أو نفاق، أو فسق؛ فنشهد له بذلك؛ لأننا قد أمرنا بالحكم بالظاهر، ونهينا عن الظن واتباع ما ليس لنا به علم، وهذا من قواعد الشريعة العامة؛ ولذلك نهى الله عن الظن

ومن الأدلة على هذا قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَمَ الْفَاسِقِ إِذْ يَقُولُ ﴿الْحُجْرَات: ١١﴾، ووجه الدلالة: أنَّ من رمى أحداً بكفر، أو فسق، أو شرك، أو نفاق بغير دليل، فهو محقر له؛ ساخر منه، ومن الأدلة كذلك: قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِمَّا زَعَمُوا أَنََّّهُمْ مَعَهُ فَقَدِ اسْتَمْعُوا لَهُ فَاسْتَمَعُوا لَهُ فَنَصَحُوا لَكُمْ بِأَنَّ مِنْكُمْ قَوْمًا مَكْرُوهِينَ﴾ ﴿الْحُجْرَات: ١٢﴾، ووجه الدلالة: أنَّ من رمى إنساناً بكفر، أو فسق بدون شيء ظاهر منه؛ فهو ظن، والظن منهى عنه، ومن الأدلة أيضاً: قول الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ ﴿الْأَنْعَام: ١٠١﴾، فَمَنْ رَمَى أَحَدًا بِكُفْرٍ، أو فسق، أو نفاق، أو شرك، بغير دليل؛ فقد قفا ما ليس له به علم.

ما يحل به دم المسلم

♦ قال المؤلف رحمته الله: (وَلَا تَرَى السَّيْفَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا مَنْ وَجِبَ عَلَيْهِ السَّيْفُ):

الشرح

لا نرى السيف على أحد من أمة محمد إلا من وجب عليه السيف، يعني: لا نشهد على أحد بأن دمه هدر، وأن دمه حلال، وأنه مستحق للقتل إلا إذا فعل واحدة من ثلاث:

الأول: إذا زنى، وكان محصناً، وثبت عليه؛ فإنه يقام عليه الحد من قبل ولاء الأمور، فيُرجم بالحجارة حتى يموت.

والثاني: إذا قتل نفساً معصومة بغير حق، وثبت عليه الحكم بذلك؛ فإنه يُقتل من قبل ولاء الأمور، ويقام عليه الحد قصاصاً.

والثالث: إذا ارتد عن دينه، وثبتت عليه الردة؛ فإنه يقتل لقول النبي ﷺ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ»^(١).

ودليل ما سبق ما في «الصحیح» عنه في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ: أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ: الْكَيْبُ الرَّائِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ، الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ»^(٢).

(١) أخرجه البخاري (٣٠١٧) من حديث ابن عباس رضي الله عنه.

(٢) أخرجه البخاري (٦٨٧٨)، ومسلم (١٦٧٦) واللفظ له من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.

فإذا فعل المسلم واحدة من هذه الثلاث، وثبتت عليه؛ فدمه هدر، لكن أمر قتله موكول إلى ولاء الأمور وليس إلى آحاد الرعية، وإلا عمت الفوضى، وانتشر بسبب ذلك من الفتن، ما الله به عليم.

طاعة ولاة الأمر وعدم الخروج عليهم

♦ قال المؤلف رحمه الله: (وَلَا تَرَى الْخُرُوجَ عَلَى أَيْمَانِنَا وَوَلَاةِ أَمْرِنَا، وَإِنْ جَارُوا، وَلَا نَدْعُو عَلَيْهِمْ، وَلَا نَنْزِعُ يَدًا مِنْ طَاعَتِهِمْ، وَتَرَى طَاعَتَهُمْ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ ﷻ قَرِيبَةً مَا لَمْ يَأْمُرُوا بِمَعْصِيَةٍ، وَنَدْعُو لَهُمْ بِالصَّلَاحِ وَالْمَعَاةِ):

الشرح

هذا معتقد أهل السنة والجماعة؛ أنهم لا يرون الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي ولو جاروا أو ظلموا؛ ولا ينزعون يداً من طاعتهم، ولا يؤلبون الناس على الخروج عليهم، بل يدعون لهم بالصلاح والمعافاة، ولا يدعون عليهم. هذا معتقد أهل السنة والجماعة خلافاً لأهل البدع من الخوارج والمعتزلة والرافضة؛ ولهذا أدخله المؤلف رحمه الله وغيره في كتب العقائد^(١).

فالخوارج يرون الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي؛ فإذا عصى ولي الأمر: كفره، واستحلوا قتله، وأخرجوه من الإمامة، وهذا مذهب بدعي باطل.

وكذلك المعتزلة: يرون أن ولي الأمر إذا فسق، أو شرب الخمر يجب الخروج عليه؛ لأنه خرج من الإيمان ودخل في الكفر، ويخلدونه في النار.

وكذلك الرافضة: يرون الخروج على ولاة الأمور للمعاصي؛ لأنهم

(١) انظر: «مجموع الفتاوى» (١٦٠/٣٥).

يرون أن الإمامة بذلك، بل هم لا يرون الإمامة إلا للإمام المعصوم، وما عداه فإمامته باطلة، والإمام المعصوم عند الرافضة - كما يزعمون -: اثنا عشر إماماً، نصّ عليهم الرسول - عليه الصلاة والسلام - وقد رتبوهم كالآتي:

- الأول: الذي نص عليه النبي هو علي بن أبي طالب.
- ثم نص على أن الخليفة بعده الحسن بن علي.
- ثم الحسين بن علي.
- ثم الأئمة التسعة كلهم من سلالة الحسين بن علي وهم:
- ابن الحسين زين العابدين.
- محمد بن علي الباقر.
- جعفر بن محمد الصادق.
- موسى بن جعفر الكاظم.
- علي بن موسى الرضا.
- محمد بن علي الجواد.
- علي بن محمد الهادي.
- الحسن بن علي العسكري.
- ثم الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن الخلف الحجة المهدي المنتظر الذي دخل مردياب سامراء بالعراق سنة ستين ومائتين ولم يخرج إلى الآن^(١).

(١) انظر: «الملل والنحل» (١٦٩/١).

هؤلاء الأئمة منصوب عليهم معصومون، وما عداهم؛ فإمامته باطلة يجب خلعهم وإزالته عن الإمامة مع القدرة.

فهم يرون أن إمامة أبي بكر وعمر وعثمان باطلة؛ لأنهم ارتدوا وكفروا وفسقوا بعد وفاة الرسول؛ لإخفائهم النصوص التي فيها النص على أن الخليفة بعده علي واعتصموا الخلافة منه، وهو أحق بها منهم، فتكون إمامة أبي بكر، وعمر، وعثمان باطلة؛ لأنهم يفعلهم ذلك، قد جاروا وظلموا. إذن: فأهل السنة والجماعة لا يرون الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي، خلافاً لأهل البدع من الخوارج، والمعتزلة، والرافضة، والأدلة على هذا كثيرة؛ منها:

قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أَئِمَّةَ الْمُسْلِمِينَ﴾؛ فأمر الله بطاعة ولي الأمر، والخروج عليه ينافي طاعته.

وفي «الصحيح» عن النبي أنه قال: «مَنْ أَطَاعَنِي، فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ يُطِيعُ الْأَمِيرَ، فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ، فَقَدْ عَصَانِي»^(١)، وهذا فيه النهي عن عصيان ولي الأمر والأمر بطاعته، ولكن هذا عند العلماء مقيد بما إذا لم يأمر بمعصية.

ومن الأدلة حديث أبي ذر أنه قال: «إِنَّ خَلِيلِي أَوْصَانِي أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبِيبًا، مُجَدِّعَ الْأَطْرَافِ»^(٢)، وفي لفظ: «وَكُنْ لِحَبِيبِي كَأَنَّ رَأْسَهُ رِيشَةٌ»^(٣).

(١) أخرجه البخاري (٢٩٥٧) واللفظ له، ومسلم (١٨٣٥) من حديث أبي هريرة ؓ.

(٢) أخرجه مسلم (١٨٣٧)، و (٦٤٨).

(٣) أخرجه البخاري (٦٩٦) من حديث أنس بن مالك ؓ.

ومن الأدلة: ما في «الصحيحين» عن النبي أنه قال: «السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ، فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ؛ فَإِنْ أَمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلَا سَمْعَ، وَلَا طَاعَةَ»^(١).

وهذا قيد لكل دليل عام يأمر بطاعة ولي الأمر، فإذا أمر ولي الأمر بمعصية؛ كأن تُشْرَبَ الخمر، فلا يُطَاع، لكن لا يكون هذا مسوغاً للخروج عليه، أو تأليب الناس عليه، ولا تُنزع يد من طاعته لكنه لا يطاع في معصية الله، كما تقدّم، وهذا: كما لو أمرك والدك بمعصية؛ فلا تطعه، وكذلك الزوجة إذا أمرها زوجها بمعصية؛ فلا تطعه، والعبد إذا أمره سيده بالمعصية؛ لا يطعه، لقول النبي ﷺ: «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ»^(٢).

(١) أخرجه البخاري (٧١٤٤) واللفظ له، ومسلم (١٨٣٩) من حديث ابن عمر ؓ.

(٢) أخرجه بهذا السياق ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣٣٧١٧)، عن الحسن البصري، قال: قال رسول الله ﷺ: «فَذَكِّرْهُ، وَهُوَ مُرْسَلٌ، لَكِنَّهُ وَفَعْ بِهَذَا السِّيَاقِ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَصِينٍ مَرْفُوعًا، عِنْدَ الطَّبْرَانِيِّ فِي «الْكَبِيرِ» (٣٨١/١٨)، وَقَدْ رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَصِينٍ مَرْفُوعًا بِلَفْظٍ: «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ» كَمَا عَنْ الطَّبْرَانِيِّ فِي «الْكَبِيرِ» (٣٨١/١٨)، وَلِلْحَدِيثِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ مَرْفُوعًا طَرُقَ أُخْرَى، كَمَا هِيَ عِنْدَ الطَّبْرَانِيِّ فِي «الْكَبِيرِ» (٣٨٥، ٤٣٧)، وَلِلْحَدِيثِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ مَرْفُوعًا طَرُقَ أُخْرَى، كَمَا هِيَ عِنْدَ الطَّبْرَانِيِّ فِي «الْكَبِيرِ» (٣٨١/١٨)، ٤٣٧، ٤٠٧، ٣٦٧، ٣١٥٩، وَالْحَاكِمُ (٣/٥٠١)، وَابْنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي «الْأَحَادِ وَالْمَثَانِي» (١٠١٧)، وَالْبَزَّازُ فِي «الْمُسْنَدِ» (٣٥١١)، وَالْأَوْسَطُ (٤٣٢٢)، وَ (٣٥٨١)، وَقَدْ رَوَاهُ عَنْ عِمْرَانَ أَبُو مِرْيَانَةَ، كَمَا عِنْدَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ فِي «الْمُسْنَدِ» (٣٣٧١٥)، وَأَحْمَدُ (٤٢٦/٤)، وَالطَّبْرَانِيُّ فِي «الْكَبِيرِ» (٥٧٠، ٥٧١)، وَالْبَزَّازُ فِي «الْمُسْنَدِ» (٣٥٩٩)، وَ (٤٢٧/٤-٤٣٦)، وَالطَّبْرَانِيُّ فِي «الْمُسْنَدِ» (٨٥٠)، وَالحديث عزاء الحافظ في «الفتح» (١٢٣/١٣) إِلَى الْبَزَّازِ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حَصِينٍ، وَالحكم بن عمرو الغفاري، وقال: =

وعدم إطاعة ولي الأمر في معصية الله، ليس معناه جواز التمرد والخروج عليه، كما هو الحال، بالنسبة للولد مع أبيه، والمرأة مع زوجها، والعبد مع سيده؛ لا يجوز لهم التمرد عليهم، بل يطيعونهم فيما عدا المعصية لمعوم قول النبي ﷺ: «إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ»^(١).

وثبت في «صحيح البخاري»: «أَنَّ النَّبِيَّ بَعَثَ سَرِيَّةً، وَأَمَرَ عَلَيْهَا رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ أَغْضَبُوهُ، فَقَالَ لَهُمْ: اجْتَمِعُوا حَطْبًا، فَجَمَعُوا حَطْبًا، ثُمَّ قَالَ: أَجْبُوهَا نَارًا، فَأَجْبُوهَا نَارًا، ثُمَّ قَالَ ادْخُلُوا فِيهَا، فَتَنَظَّرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، وَقَالُوا: أَسْلَمْنَا، وَجِئْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ حَوْفًا مِنَ النَّارِ، فَكَيْفَ نَدْخُلُ فِي النَّارِ؟ فَلَمْ يَدْخُلُوا فِي النَّارِ، وَتَرَكُوهُ حَتَّى سَكَنَ غَضَبُهُ، فَلَمَّا وَصَلُوا إِلَى النَّبِيِّ أَخْبَرُوهُ، قَالَ: لَوْ دَخَلُوا فِيهَا، مَا تَخَرَّجُوا مِنْهَا، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ»^(٢).

والسبب في ذلك أن هذا أمر بمعصية، ولا يجوز للإنسان أن يحرق نفسه.

- ومن الأدلة حديث: حذيفة الطويل، وفيه أن النبي قال: «تَلَزَمَ جَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ إِمَامَهُمْ، قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ، وَلَا إِمَامٌ؟

= «وسنده قوي». وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢٢٥/٥ - ٢٢٦)، من رواية أحمد، والطبراني، والبيهقي، وقال (٢٢٦/٥): «رجال أحمد رجال الصحيح»، وقال عن رواية الزوار (٢٢٦/٥): «رجال الزوار رجال الصحيح». وفي الباب عن علي بن أبي طالب، وابن مسعود، وغيرهما. والله أعلم.

(١) هو جزء من الحديث التالي.

(٢) انظر: صحيح البخاري (٧١٤٥)، ومسلم (١٨٤٠)، من حديث علي بن أبي طالب عليه السلام.

قَالَ: فَأَعْرِضْ لَكَ الْفَرَقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنَّ تَعَصَّى بِأَعْلَى شَجَرَةٍ، حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ»^(١).

- ومن الأدلة: حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- مرفوعاً: «مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يُخَرِّمُهُ، فَلْيُطِيعْهُ؛ فَإِنَّهُ مَنْ قَارَقَ الْجَمَاعَةَ شَيْئًا، كُفِّرَتْ قَبِيلَتُهُ جَاهِلِيَّةً»^(٢)، وفي رواية: «فَقَدْ خَلَعَ رِثْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ»^(٣)، وهذا

(١) أخرجه البخاري (٣٦٠٦) واللفظ له، ومسلم (١٨٤٧).

(٢) أخرجه البخاري (٧٠٥٤)، ومسلم (١٨٤٩) واللفظ له.

(٣) أخرجه الترمذي (٢٨٦٣)، وأحمد (١٣٠/٤)، والطبراني (١١٦١)، والحاكم في «المستدرک» (٢٠٤/١)، ٥٨٢ -تحقيق: مصطفى عبدالقادر، والطبراني في «الكبير» (٣٤٢٧ - ٣٤٣١)، واللالكائي في «السنن» (١٥٧)، وابن منده في «الإيمان» (٣٧٥/١ - ٣٧٦)، وابن أبي عاصم في «السنن» (١٠٣٦)، من حديث الحارث الأشعري، وقال الترمذي: «حسن صحيح غريب»، وصححه الحاكم، والألباني في «فضائل الجنة».

وورد هذا اللفظ أيضاً في حديث أبي ذر. عند أبي داود (٤٧٥٨)، وأحمد (٥/١٦٥)، والحاكم (٢٠٣/١) -تحقيق: مصطفى عبدالقادر، وابن أبي عاصم في «السنن» (٨٩٢ - ١٠٥٣)، والفضاعي في «مسند الشهاب» (٤٤٨)، وصححه ابن الملحق في «البدل المنير» (٥٢٧/٨)، والألباني في «فضائل الجنة» (ص ٤٢٠)، وورد هذا اللفظ في كذلك في حديث ابن عمر عند الحاكم في «المستدرک» (١/١٥٠)، والطبراني في «الكبير» (١٣٦٠٤)، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

وورد أيضاً من حديث ابن عباس عند الطبراني في «الكبير» (١٠٦٨٧)، وفي «الأوسط» (٣٤٠٥) -تحقيق: طارق عوض الله، وابن حبان في «المجروحين» (١/٢٨٦)، وابن قانع في «معجم الصحابة» (٦٦/٢)، وعزاه الحافظ أيضاً في «الفتح» (٧/١٣)، إلى الزوار، ثم قال: «وفي سنده خليف بن دعلج؛ وفيه مقال، لكن ورد عن ابن عباس بنحوه من وجه آخر أيضاً عند الطبراني في «الكبير» (١٠٩٢٥)، وابن عدي في «الكامل» (٢١٩/٧)، والسلفي في «معجم السفسر» (٢٧٠/١)، =

الحديث دليل على أن الخروج على ولاة الأمور، من كبائر الذنوب.

- ومنها: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي قال: «إِذَا بُوِيعَ لِخَلَائِفَتَيْنِ، فَاتَّقُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا»^(١).

ومن أقوى الأدلة على أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور، ولو فسقوا وجاروا حديث عوف بن مالك الأشجعي في «صحيح مسلم»^(٢)، يقول فيه النبي ﷺ: «جَبَارُ أَيْمَتِكُمُ الَّذِينَ تُجِبُونَهُمْ، وَيُجِيبُونَكُمْ، وَيُضِلُّونَ عَلَيْكُمْ، وَيُضِلُّونَ عَنْكُمْ»، يعني: تدعون لهم، ويدعون لكم، «وَيُضِلُّونَ أَيْمَتَكُمْ الَّذِينَ يُبْغِضُونَهُمْ، وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ، وَيَلْعَنُونَكُمْ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلَا تَنَابِذُهُمُ بِالسَّيْفِ؟ فَقَالَ: لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ»، ثم قال النبي ﷺ: «أَلَا مَنْ وَلِيَ عَلَيْكَ وَالٍ، قَرَأَ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، فَلْيَكْرَهُ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ»، وهذا الحديث دليل صريح على أن ترك الصلاة كفر؛ لأنه قال: «لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ» فمفهومه أنهم إذا لم يقيموا الصلاة فهم كفار يجوز الخروج عليهم، ثم قال: «أَلَا مَنْ وَلِيَ عَلَيْكَ وَالٍ، قَرَأَ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، فَلْيَكْرَهُ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ» وهو صريح بأنك إذا رأيت من ولاة الأمور شيئاً تكرهه فإنك تكره المعصية التي أتوها،

= والخطابي في «غريب الحديث» (١٤٦/١)؛ وكلهم رَوَوْهُ من طريق يحيى بن سليم الطائفي، عن إبراهيم بن ميمون، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس مرفوعاً، وجُودُ إسناده العراقي في «تخريج الإحياء» (٥٣٩/١). وجاء أيضاً عن أبي الدرداء، ومعاذ بن جبل، وعامر بن ربيعة، مرفوعاً، وعن علي بن أبي طالب، وحذيفة، موقوفاً، والله أعلم.

(١) أخرجه مسلم (١٨٥٣).

(٢) أخرجه مسلم (١٨٥٥) وهو حديث طويل، جزؤه المصنّف.

ولكن لا تخرج عليهم.

وقد ذكر العلماء الحكمة في المنع من الخروج على ولاة الأمور، وهذه الحكمة استنبطوها من النصوص، وهي داخلة تحت قاعدة اجتماع المفساد والمصالح وتزاحمهما، وهي: أنه إذا وجد مفسدتان لا يمكن تركهما؛ فإننا نرتكب المفسدة الصغرى لدفع الكبرى، وإذا وجد مصلحتان لا يمكن فعلهما معاً، فنفعل المصلحة الكبرى، وإن فاتت المصلحة الصغرى.

فمثلاً: من الأمور والمفاسد المترتبة على الخروج على ولاة الأمور حصول الفوضى، والفرقة، والاختلاف، والتناحر والتطاحن، وإراقة الدماء، وانقسام الناس واختلاف قلوبهم، وفشل المسلمين وذهاب ربح الدولة، ومن ثمّ يتربص بهم الأعداء الدوائر، ويتدخل الأعداء، وتحصل الفوضى ويختل الأمن، بل وتختل الحياة جميعاً، فتختل الحياة السياسية، والاقتصادية، والتجارية، والتعليمية، وتكون فتن تأتي على الأخضر واليابس، وهذه مفسدة عظيمة جداً، فإذا كان ولي الأمر قد فعل مفسدة؛ من ظلم بعض الناس، أو سجنهم، أو شرب الخمر، أو استأثر ببعض المال، أو حصل منه فسق ما؛ فهذه مفسدة صغيرة، فينبغي للمسلم أن يتحملها في أي مكان وقعت، وفي أي زمان حصلت.

فقواعد الشريعة أتت بدفع المفساد وتقليلها وجلب المصالح وتكميلها، فالواجب أن مَنْ وَقَعَ منه جُورٌ من الأئمة، فلنصبر عليهم، لأن الصبر عليهم فيه حقن لدماء المسلمين ثم - أيضاً - فيه تكفير للسينات؛ لأن تسليط ولاة الأمور على الناس؛ هو بسبب ظلم الناس بعضهم لبعض، أو

لأنفسهم، وبسبب فساد أعمالهم «وَكَمَا تَكُونُوا يُؤَلَّ عَلَىكُمْ»^(١)، فإذا أراد الناس أن يُدفع عنهم فساد ولاية أمورهم، وأن يصلحهم الله لهم، فليصلحوا أحوالهم، قال الله تعالى: «وَمَا أَسْأَلُكُمْ مِنْ مَّجْزٍ يَمَّا كُنْتُمْ أَهْلًا لَهَا» [الشورى: ١٣٠]، وقد قال الله ﷻ لخيار الخلق وهم الصحابة أفضل الناس بعد الأنبياء- قال الله لهم في غزوة أحد: «وَلَمَّا أَصَبَكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ بِهَا قُلُوبَكُمْ أَلَمْ تَكُنْ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ» [آل عمران: ١٦٥]، فإذا كان خيار الناس بعد الأنبياء يقال لهم: «هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ» [آل عمران: ١٦٥] فكيف بنا نحن الآن؟

وعن مالك بن دينار أنه جاء في بعض كتب الله: (أنا الله مالك الملك قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بسبب الملوك، لكن توبوا أعطهم

(١) «كما تكونوا يولى عليكم» (الحاكم في تاريخه عن أبي بكر). وأخرجه أيضاً: الصيداوي في «معجم الشيوخ» (١٤٩/١). انظر: «جامع الأحاديث» (٤٠٢/١٥). ورواه البيهقي في شعب الإيمان (٧٣٩١)، عن الحاكم من كتاب «التاريخ» بلفظ: «كما تكونوا كذلك يؤمر عليكم»، وقال: «هذا منقطع، وراويه يحيى بن هاشم؛ وهو ضعيف»، وقال الشوكاني: «في إسناده وضاع، وفيه انقطاع». ورواه الطبراني عن الحسن البصري أنه سمع رجلاً يدعو على الحجاج فقال له لا تفعل أنكم من أنفسكم أوتيتم إنما تخاف إن عزل الحجاج أو مات أن يتولى عليكم القردة والخنازير فقد روى أن أعمالكم عمالكم وكما تكونوا يولى عليكم، والصحيح أنه من قول الحسن البصري، وقال في «الذكرة في الأحاديث المشتهرة» (ص ٢١٦): «وأخرج الطبراني معناه بطريق، عن عمر بن الخطاب، وكعب الأبحار، والحسن». انظر: «القوائد المجموعة» (٢٣)، و«كشف الخفاء» (١٤٧/١)، والألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (٤٩٠/١).

عليكم»^(٢).

فهذا المعنى صحيح، وإن كان إسرائيلياً فيعوض الأئمة يقولون: له أصل.

فبالخلاصة: أنه لا يجوز الخروج على ولاية الأمور، مهما فعلوا من المعاصي والمنكرات، لكن النصيحة مبدولة من قبل أهل الحل والعقد وهم العلماء، فهؤلاء يجب أن ينصحوا ولاية الأمور؛ كما قال النبي ﷺ: «الْمُتَّبِعُ النَّصِيحَةِ، قُلْنَا: لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَيُّمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَلِعَاقِبَتِهِمْ»^(٣) لكن هذه المعصية، وهذا الجور لا يوجب الخروج بحال على الأئمة؛ لأن الخروج عليهم من فعل أهل البدع؛ من الروافض والخوارج والمعتزلة، فلا يجوز للمسلم أن يوافق الخوارج أو غيرهم في معتقدهم، ولا أن يشابههم في أفعالهم.

(١) غزاة السيوطي في «الدر المنثور» (٦١٨/٤)، إلى أبي الشيخ، عن مالك بن دينار، قَوْلُهُ، وأسنده عن مالك بن دينار به، أو نعيم في «الحلية» (١٧٢/٦)، فالأشبه بالصواب، وثقه على مالك بن دينار، كما أشار إلى ذلك الإمام الدارقطني في «العلل» (٢٠٥/٦)، على أنه قد روي مرفوعاً؛ رواه زُهَبُ بن راشد، عن مالك بن دينار، عن خلاص بن عمرو، عن أبي الدرداء، مرفوعاً، كما عند أبي نعيم في «الحلية» (٣٨٨/٢)، وابن حبان في «المجروحين» (٧٥/٣-٧٦)، والطبراني في الأوسط (٨٩٦٢). وقال الدارقطني في «العلل» (٢٠٥/٦): «وهو بن راشد هذا؛ ضعيف جداً؛ متروك. ولا يصح هذا الحديث مرفوعاً». وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢٤٩/٥) -بعد أن عزاه إلى الطبراني في «الأوسط»-: «وفيه إبراهيم بن راشد؛ وهو متروك. كذا وردت تسميته في المطبوع، وهو في «الأوسط» على الصواب؛ فلعلمه وهم من الهيثمي ﷺ أو خطأ من الناسخ أو الطابع!!» (٢) أخرجه مسلم (٥٥) من حديث تميم الداري ﷺ.

قال العلماء: لا يجوز الخروج على ولي الأمر إلا بشرطين:

الشرط الأول: أن يقع منه كفر بواح، ومعنى (كفر بواح) يعني: كفرًا واضحًا، لا لبس فيه؛ كما قال النبي في الحديث الآخر: «إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا، عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ»^(١)، فهذا الكفر موصوف بثلاثة أوصاف: أولاً: كفر، ثانياً: بواح، ثالثاً: عندكم من الله فيه برهان، فإذا كانت المسألة التي يُراد من أجلها الخروج فيها لبس أو شك أو اختلاف، فلا يجوز الخروج والحالة هذه، بل لا بد أن يكون كفرًا واضحًا، صريحًا، لا لبس فيه؛ عندكم من الله فيه برهان.

الشرط الثاني: أن يوجد البديل؛ بأن يستطيع المسلمون أن يزيلوا ولي الأمر الكافر، ويولوا بدلاً منه مسلمًا صالحًا، أما إذا أزيل الكافر، وأُتيَ بدله بكافر؛ فلم يحصل المقصود.

وكذلك -أيضًا- تُشترط القدرة على الخروج، أما إذا لم تكن قدرة، فلا يُشرع الخروج.

ولما تكلم الثوار الذين انتقدوا أمير المؤمنين عثمان، فقالوا: إنه قَرَب أوليائه، وأتم الصلاة في السفر، وخفض صوته في التكبير، وصاروا ينشرون المعاييب أمام الناس؛ تجمَّع السفهاء في الكوفة وفي البصرة وفي مصر، وجاءوا وأحاطوا ببيته وتألبوا عيه، وقتلوه بسبب الكلام الذي أشاعه أولئك، فالحاصل: أنه لا يجوز الخروج على الأئمة وإن فسقوا، لا بالقول، ولا بالفعل؛ لا بقتالهم بالسيف، ولا بالكلام، بل ندعو لهم بالصلاح والمعافة، وبصلاح البطانة. والنصيحة مبدولة من قَبْلِ أهل الحل والعقد، ويجب أن يخاطب ولادة الأمور بما يليق بهم من الخطاب؛ هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في هذه المسألة.

(١) أخرجه البخاري (٧٠٥٦)، ومسلم (١٧٠٩) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.

الدعاء لولي الأمر بالصلاح والمعافة

♦ قال المؤلف رحمته الله: (وَنَدْعُو لَهُمْ بِالصَّلَاحِ وَالْمُعَافَاةِ):

الشرح

رُوي عن الإمام أحمد أنه قال: لو علمت دعوة صالحة لصرفتها للسلطان؛ لأن صلاحه تصلح الرعية^(١) وهذا فيه الرد على من قال: إنه لا يُدعى لولاء الأمور، وهذا غلط، بل قد ذكر العلماء -كالطحاوي وغيره- أن من صحيح عقائد أهل السنة والجماعة؛ الدعاء لولاء الأمور بالصلاح والمعافة.

ومن الأدلة على ذلك: الحديث الذي في «صحيح مسلم»: «جَبَّارُ أَيْمَانِكُمُ الَّذِينَ تُجْبُونَهُمْ، وَيُجْبُونَكُمْ، وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ، وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ، وَشِرَارُ أَيْمَانِكُمُ الَّذِينَ يُبْغِضُونَهُمْ، وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ، وَيَلْعَنُونَكُمْ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَفَلَا تُنَادِيَهُمْ بِالسَّيْفِ؟ قَالَ: لَا، مَا أَقَامُوا فَيْكُمْ الصَّلَاةَ، أَلَا مَنْ وَلِيَ عَلَيْكَ وَالِ قَرَأَ قُرْآنًا شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، فَلْيَحْزَنْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ»^(٢).

(١) انظر: «مجموع الفتاوى» (٣٩١/٢٨).

(٢) أخرجه مسلم (١٨٥٥) وسبق تخريجه قبل قليل.

اتباع السنة والجماعة واجتناب الخلاف والفرقة

♦ قال المؤلف رحمه الله: (وَتَشِيعُ السُّنَّةُ وَالْجَمَاعَةُ، وَتَجْتَنِبُ الشُّذُودَ وَالْخِلَافَ وَالْفُرْقَةَ):

الشرح

هذا من جملة معتقد أهل السنة والجماعة؛ أن تتبع السنة والجماعة، وتجنب الشذوذ والخلاف والفرقة، والمراد بالسنة: طريقة الرسول التي يسير عليها؛ من قول، أو فعل، أو تقرير. والجماعة: هم المسلمون، وهم: الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، فاتباعهم: هدى، وخلافهم: ضلال. والشذوذ: الخروج عن الجماعة، والخلاف: ضد الوفاق، وهو عدم الاتفاق في الرأي والفعل، والفرقة: ضد الوحدة، والوحدة ضد التفرق.

ومن مميزات الجماعة: السير على كتاب الله وسنة رسوله، والتحاكم إليهما، ورد المشابه إلى المحكم عند العلم به، وإلا وُكِّلَ إلى عالمه، هذه هي بعض مميزات الفرقة الناجية، وأما غيرها، فمن مميزات: اتباع المشابه، وتأويله بما يناسب أهواءها. والأدلة على اتباع السنة والجماعة كثيرة؛ منها:

من القرآن:

قول الله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [آل عمران: ٣١]؛ دلت الآية على أن اتباع الرسول فيما جاء به؛ سبب لمحبة الله.

وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يُتَابِعِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُرْسَلِينَ قُلُوبُهُ مَأْتُولٌ وَنَسِيلُهُ جَهَنَّمَ نَسِيتُ مَعِيرًا﴾ [التيس: ١١٥]؛ دلت الآية على ثبوت الوعيد لمن خرج عن الجماعة، وفيها كذلك تحذير من الشذوذ.

وقال تعالى: ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكُمْ مَاجِلٌ وَعَلَيْكُمْ مَا جُمِلْتُ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا أَلْبَانُ الْبَيِّنَاتِ﴾ [النور: ٥٤]؛ ودليل اتباع السنة؛ في قوله: ﴿أَطِيعُوا﴾ [النور: ٥٤]، ودليل التحذير من الشذوذ في قوله: ﴿فَإِن تَوَلَّوْا﴾ [النور: ٥٤].

وقال تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَأَتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ شَيْئٍ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ [الأنعام: ١٥٣]؛ فدليل اتباع السنة؛ في قوله: ﴿فَأَتَّبِعُوهُ﴾ [الأنعام: ١٥٣]، ودليل التحذير من الشذوذ؛ في قوله: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ شَيْئٍ﴾ [الأنعام: ١٥٣].

وقال تعالى: ﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران: ١٠٣]؛ وهذا أمر بالجماعة واتباع للسنة، ونهي عن الشذوذ والتفرق.

وقال تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [آل عمران: ١٠٥]؛ فهذا الآية دلت على ذم التفرق والاختلاف والشذوذ.

وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِيَارَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا كُنْتَ فِي شِقَاقٍ إِيَّاهُمْ فَأَرْسَلْنَا إِلَى اللَّهِ ثُمَّ نَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ [الأنعام: ١٠٩]؛ وهذا ذم للتفرق والشذوذ.

وقال تعالى: ﴿...وَلَا يَرْأُونَ عَذَابَ اللَّهِ﴾ [آل عمران: ١٧٥]؛ دلت الآية على أن من رجع عن الجماعة،

١١٨-١١٩ الآية؛ وهذا مدح للجماعة في المستثنى، وذم للاختلاف في المستثنى منه، حيث جعل أهل الرحمة مستثنين من الخلاف.

وقال تعالى: ﴿ذَلِكَ يَأْتِيَنَّكَ اللَّهُ سَرًّا أَنْ تَقُولَ الْكَافِرُ بِالْغَيْبِ وَأَنْ أَلْزِمَ الْخَلْقُ فِي الْكِتَابِ فِي شِقَاقٍ بَاطِلٍ﴾ [البقرة: ١٧٦]؛ وهذا ذم للاختلاف والشذوذ.

ومن السنة:

حديث ابن عباس: «مَنْ رَأَى مِنْ أَهْلِ بَيْتِنَا يَكْرَهُهُ، فَلْيَصْبِرْ؛ فَإِنَّهُ مِنْ قَارِقِ الْجَمَاعَةِ شَبْرًا، فَمَاتَ قَبِيلَتُهُ جَاهِلِيَّةً»^(١)، وفي رواية: «فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ»^(٢).

وقال: «إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابَيْنِ افْتَرَقُوا فِي دِينِهِمْ عَلَى اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً - يعني: الأهواء - كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ»^(٣) وفي رواية: «قَالُوا: مَا هِيَ يَا رَسُولَ

(١) سبق تخريجه قبل قليل.

(٢) سبق تخريجه قبل قليل.

(٣) أخرجه أبو داود (٤٥٩٧) من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. انظر: تخریج الألباني رحمته الله لكتاب السنة لابن أبي عاصم (ص ٧، ٣٢-٣٦). فإنه أكثر في ذكر طرق هذا الحديث، وحديث معاوية هذا صححه الشيخ الألباني رحمته الله في «ظلال الجنة» (١، ٢، ٦٥)، وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (٨٧): «حديث: (تفرق الأمة) أبو داود، والترمذي، وقال: «حسن صحيح»، وابن ماجه عن أبي هريرة رفعه: (افترقت اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة، والنصارى كذلك، وتفرقت أممي على ثلاث وسبعين فرقة كلهم في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي).

وهو عند ابن حبان، والحاكم، في صحيحيهما بنحوه، وقال الحاكم إنه حديث كبير في الأصول، وقد روي عن سعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وعوف بن مالك.

الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي»^(١).

وجه الدلالة: أن النبي بين أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين إلا أهل السنة والجماعة، وأن الاختلاف واقع لا محالة.

- ومن الأدلة حديث معاذ بن جبل: «إِنَّ الشَّيْطَانَ ذُنُوبُ الْإِنْسَانِ كَذُوبُ الْغَنَمِ، يَأْخُذُ الشَّاءَ الْقَاصِيَةَ وَالنَّاجِيَةَ، فَيَأْتِيكُم بِالشَّمَابِ، وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَّةِ وَالْمَسْجِدِ»^(٢)؛ فقد نهى عن التفرق، وأمر بلزوم الجماعة والسواد

= قلت: وعن أنس وجابر وأبي أمامة وابن عمرو ابن مسعود، وعلي وعمر بن عوف وعويمر أبي الدرداء ومعاوية ووائله، كما بينتها في كتابي في الفرق، وأودع الزيلعي في سورة الأنعام من تخريجه من ذلك جملة. اهـ.

(١) هذا لفظ الترمذي (٢٦٤١) من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنه، وقال: «هذا حديث حسن غريب، مُقْسَر لا نعرفه مثل هذا، إلا من هذا الوجه». اهـ. وقد أخرجه الحاكم في «المستدرک» (٢١٨/١) -تحقيق: مصطفى عبدالقادر- من طريق عبدالرحمن بن زياد الأفريقي، وأشار إلى أن إسناد عبدالرحمن بن زياد هذا؛ لا تقوم به الحجة.

(٢) أخرجه أحمد (٢٣٢/٥) من طريق العلاء بن زياد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، ورجاله ثقات إلا أن العلاء لم يسمع من معاذ بن جبل، قاله المزي في ترجمته في التهذيب. والطبراني في «الكبير» (٣٤٤، ٣٤٥)، ومما يبين هذا رواية وقعت في «المسنده» لأحمد (٢٤٣/٥)، عن العلاء بن زياد، عن رجل حَدَّثَهُ يَقِي به، عن معاذ بن جبل، على أن عبد بن حميد، أخرجه في «المنتخب من المسند» (١١٤)، من طريق أبان ابن أبي عياش، عن شهر بن حوشب، عن معاذ، مرفوعاً، لكن أبان بن أبي عياش؛ ضعيف، وهو أيضاً منقطع، لأن شهراً لم يسمع من معاذ رضي الله عنه، كما في «تحفة التحصيل» (ص ١٤٩).

لكن أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (١٩٩٧)، عن معمر، عن أبان، عن شهر، عن عطاء الخراساني، من قوله، وعطاء الخراساني روايته عن معاذ مُرسلة، كما =

الاعظم، ونهى عن الشعاب، وتسمى «ثِيَابَ الطريق»؛ لأنها مولدة من انفصال الولد عن أمه.

فالواجب على المسلم عند اختلاف الأمة لزوم جماعة المسلمين، والدليل على هذا: حديث حذيفة الطويل، وفيه: «تَلَزَمَ جَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ وَإِيمَانُهُمْ»، وحديث العرياض بن سارية؛ فإن الرسول نصحه عند اختلاف الأمة، بالتزام سنته وسنة الخلفاء الراشدين، حيث قال العرياض بن سارية رضي الله عنه: «وَعَظَّنَا رَسُولُ اللَّهِ يَوْمًا بَعْدَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مَوْعِظَةً بَلِغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْمُيُونَ، وَوَجَلَّتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةٌ مُودِعٌ فَمَادَا تَعْتَدُ إِلَيْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: أَوْصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ؛ وَإِنَّ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَمِشْ مِنْكُمْ يَرَى الْخِيَلَانَا كَثِيرًا، وَإِيَّاكُمْ وَمُخَدَّنَاتِ الْأُمُورِ؛ فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ، فَمَنْ أَرَادَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ»^(١).

فالحديث دليل على وجوب اتباع السنة في قوله: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي»، ودليل على وجوب لزوم الجماعة في قوله: «أَوْصِيكُمْ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ»، وتحذير من الشذوذ في قوله: «وَالْيَاكُمُ وَمُخَدَّنَاتِ الْأُمُورِ».

= في «جامع التحصيل» (ص ٢٣٨)، والحديث ضعفه الألباني رحمته الله في «ضعيف الترغيب والترهيب» (٢٠٦).

(١) أخرجه الترمذي (٢٦٧٦)، وقال: «هذا حديث حسن صحيح». قال الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (٢٥٦): قال الحافظ أبو نعيم: «هو حديث جيد من صحيح حديث الشاميين». اهـ وأطال في الكلام على الحديث، وصححه أيضًا في «البلد المنير» (٥٨٢/٩)، وقال ابن القيم في «إعلام الموقعين» (٤/١٤٠): «وهذا حديث حسن إسناده لا بأس به».

محبة أهل العدل والأمانة وبغض أهل الجور والخيانة

♦ قال المؤلف رحمته الله: (وَنُحِبُّ أَهْلَ الْعَدْلِ وَالْأَمَانَةِ، وَنُبْغِضُ أَهْلَ الْجَوْرِ وَالْخِيَانَةِ):

الشرح

محبة أهل العدل والأمانة، وبغض أهل الجور والخيانة، هذا من أصول أهل السنة. ومن أصولهم: اجتماع الحب والبغض للشخص الواحد، خلافاً لأهل البدع ولمرجئة الفقهاء. فمن كمال الإيمان، وتمام العبودية: محبة أهل العدل، وبغض أهل الجور؛ إذ أن أوثق عُرى الإيمان: الحب في الله، والبغض في الله، والعبادة لها ركنان: كمال المحبة ونهايتها، وكمال البغض ونهايته.

والمحبة الخاصة بالله تتضمن ركني العبادة: كمال الحب وكمال الذل، ومعنى الحب والبغض في الله هو: أن يحب العبد، أو الفعل، أو الحكم؛ لا يحبه إلا لأجل الله؛ كحبه للشريعة، وللشخص المستقيم، فيحب الحكم؛ وهو: وجوب الصلاة، ويجب الفعل، وهو: أفعال الصلاة، والبغض في الله: بغض ما يبغضه الله؛ فلا يبغضه إلا لأجل الله؛ كبغضه للشخص الفاسق المنحرف، وكبغضه حل الخمر، وبغض الفعل؛ وهو: شُرْبُ الخمر.

والفرق بين محبة الله، والمحبة مع الله، أن المحبة في الله هي: محبة غير الله لأجل الله، مثال ذلك محبة الشخص المستقيم لحكم الشرع في وجوب الصلاة، وفعل الصلاة، وأما المحبة مع الله أن يحب غير الله كحبه لله، مثل محبة المشركين لأصنامهم، وهي شرك، والدليل قول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَتَّخِذُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَتَّخِذُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨].

موقف المسلم من النصوص المتشابهة والمحكمة

♦ قال المؤلف رحمه الله: (وتقول: «الله أعلم» فيما اشته علبنا علمه).

الشعر

هذا من معتقد أهل السنة والجماعة؛ وموقفهم من النصوص المتشابهة والمحكمة؛ فالمتشابه يفوضون أمره إلى الله، ومثاله: المغيبات: مثل كنه ذات الرب، وكنه الصفات، وكنه نعيم الآخرة، وأما المحكم؛ فإنه يُفسر، ويُعلم، ويُبلغ، ويعمل به؛ أي: يعمل بما يعرف منه، مثل: إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، والصوم، وأشباه ذلك.

الإضافة من الكتاب على ضم القول في الجين بغير علم:

أولاً: من القرآن:

- قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ يَتَّبِعِ هَوَاهُ يَتَّبِعِ هَوَاهُ﴾ [نقص: ٥٠]؛ وجه الدلالة: أن الله ذم من اتبع هواه، ومن تكلم بغير علم؛ فإنما يتبع هواه.

- وقال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَسْتَعْجِلُ بِكَرْبِهِ﴾ [نقص: ٣-٤]؛ وجه الدلالة: أن الله ذم المجادل بغير علم؛ لأنه قال في الدين بغير علم.

- وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى﴾ [نقص: ٣٥]؛ وجه الدلالة: أن الله ذم المجادلين في آيات الله بغير علم.

- وقال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾

[الأعراف: ٣٣] إلى قوله: ﴿وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا كُفُورُ﴾ [الأعراف: ٣٣]؛ وجه الدلالة: أن الآية دلت على تحريم القول على الله بغير علم.

- وكذلك قول الله تعالى: ﴿قُلْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَيْسَ لَهُ عِلْمٌ﴾ [الأنبياء: ٢٢]؛ وقال: ﴿قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ﴾ [نقص: ٢٢].

ثانياً: من السنة:

من ذلك قول النبي لما سئل عن أطفال المشركين قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين»^(١).

وقال عمر رضي الله عنه: «اتَّهَمُوا الرَّأْيَ عَلَى الدِّينِ، فَلَقَدْ رَأَيْتَنِي يَوْمَ أَبِي جُنْدَلٍ أَرَدَ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ بِرَأْيِي وَمَا أَلُوْتُ عَنْ الْحَقِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يَكْتُبُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِ مَكَّةَ، فَقَالَ الْكُتُبُ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ؛ فقالوا: لو نرى ذلك صدقناك بما تقول ولكن اكتب كما نكتب: بِأَسْمِكَ اللَّهُمَّ، قال: فَرَضِي رَسُولُ اللَّهِ وَأُتِيتُ، حتى قال لي: يَا عُمَرُ؛ تَرَانِي قَدْ رَضِيتُ وَتَأْبَى أَنْتَ؟ قال: فَرَضِيْتُ»^(٢).

(١) أخرجه البخاري (١٣٨٤)، ومسلم (٢٦٥٨) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أخرجه البخاري (١٣٨٣) ومسلم (٢٦٦٠)، وأخرجه الزوار (١٤٨) واللفظ له، و«الفضاء» في المختارة (٣٢٥/١)، والطبراني في الكبير (٨٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٣٧/١٣)، والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى (١٩٢/١)، واللالكائي في السنة (٢٠٨)، والهيروفي في ذم الكلاء (٢٦٥): كلهم من طريق المبارك بن فضالة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع بن ابن عمر، عن عمر، والمبارك بن فضالة بدلس ويسوي، لكنه صرح بالتحديث عند «الفضاء» في المختارة. وقال الهيثمي في «المجمع» (١٤٥/٦-١٤٦): «رواه الزوار ورجاله رجال الصحيح». والحديث أصله في البخاري (٤١٨٩)، ومسلم (١٧٨٥) من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه.

وقال أيضًا: السنة ما سنه الله ورسوله، لا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة^(١).

وقال أبو بكر رضي الله عنه: أي أرض تُقْلِي وأي سماء تُقْلِي إن قلت في آية من كتاب الله برأيي، أو بما لا أعلم^(٢). قال ذلك رضي الله عنه حينما نزلت به قضية، فلم يجد في كتاب الله فيها أصلاً، ولا في السنة أثرًا، فاجتهد برأيه، ثم قال: هذا رأيي؛ فإن يكن صوابًا؛ يكن من الله، وإن يكن خطأ؛ فعني، وأستغفر الله^(٣).

كل هذه الأدلة تدل على أنه ينبغي للمسلم أن يرد علم ما أشبه عليه من النصوص إلى الله وأما المحكم منها، فإنه يُفسر، ويُعلم، ويُعمل به؛ على حسب ما جاء في النصوص^(٤).

(١) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (١٣٦/٢).

(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٠١٠٣، ٣٠١٠٧).

(٣) أخرجه الدارمي (٢٩٧٢).

(٤) انظر: لتقرير هذه القاعدة عند أهل السنة: «الكفاية» للخطيب البغدادي (ص ٤٣٣)، و«درء التعارض» (٤٠٤/٨)، و«إعلام الموقعين» (٢/٢٩٤)، و«الموافقات» (١/٢٤٦-٢٤٥).

المسح على الخفين في السفر والحضر

♦ قال المؤلف رحمته الله: (وَنَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَيْنِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ كَمَا جَاءَ فِي الْأَثَرِ):

الشرح

المسح على الخفين من معتقد أهل السنة والجماعة.

والمسح على الخفين مسألة فرعية بسطها العلماء في كتب الفقه، ولكن العلماء أدخلوها -من حيث الجملة- في كتب العقائد؛ للرد على بعض أهل البدع، الذين لا يرون المسح على الخفين، فصارت عقيدة من عقائد أهل السنة التي يخالفون فيها أهل البدع؛ ولذلك قال: ونرى؛ أي: ونعتقد.

وأراد المصنف بهذا: الرد على بعض المبتدعة، وهم الرافضة الذين لا يرون المسح على الخفين لا في السفر، ولا في الحضر، وهذه المسألة الخلاف فيها قوي بين أهل السنة والرافضة؛ فأهل السنة يرون وجوب غسل الرجلين في الوضوء إذا كانتا مكشوفتين، ويرون المسح على الخفين إذا كانتا مستورتين بالخف، أو بالجورب بشرط أن يلبسهما على طهارة.

والرافضة لا يرون غسل الرجلين المكشوفتين، ولا يرون المسح على الخفين المستورتين بالخف، بل يوجبون مسح ظهور القدمين، إذا كانت الرجلان مكشوفتين، قالوا: يمسحان كما تمسح الرأس، وإذا كان فيهما خف، وجب نزع الخف وخلعه وخلع الجورب، ومسح ظهور القدمين.

فلهذا جعل أهل السنة من عقيدتهم: المسح على الخفين. واستدل أهل

السنة على هذا بالقرآن وبالسنة:

أما القرآن:

فاستدلوا بآية «المائدة»، وهي قول الله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: ٦]؛ استدلو بقراءة النصب في «أَيْدِيَكُمْ»، قالوا: والأرجل معطوفة على الأيدي والوجوه؛ والأيدي، والوجوه؛ مغسولة، والعطف على المغسول: مغسول والمعنى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، وامسحوا برءوسكم، لكن الله أدخل الممسوح بين المغسولات؛ للدلالة على الترتيب، وهذا من أدلة العلماء على وجوب الترتيب في الوضوء، ولولا أن الترتيب واجب، لما أدخل الله الممسوح بين المغسولات، ولو كان الترتيب غير واجب لقال الله: اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برءوسكم، لكن وجه إدخال الممسوح بين المغسولات؛ للدلالة على الترتيب، كما تقدم.

وأما السنة:

فالذين نقلوا كيفية الوضوء غسلًا ومسحًا، قولًا وفعلًا، أكثر عددًا من الذين نقلوا لفظ آية «المائدة».

بيان ذلك: أن الذين يتوضئون، والذين نقلوا كيفية الوضوء عن النبي غسلًا للرجلين المكشوفتين، ومسحًا على الخفين؛ حضراً وسفراً، أكثر من الذين نقلوا لفظ الآية، وذلك أن كل مسلم يتوضأ، والذي يتوضأ فقد نقل الوضوء؛ فإما أنه رأى النبي عياناً، وإما أنه نقله عنه، ولكن ليس كل واحد يحفظ الآية، فتبين أن الذين نقلوا كيفية الوضوء غسلًا، ومسحًا، قولًا وفعلًا، أكثر عددًا من الذين نقلوا لفظ الآية، فلو جاز الطعن فيهم، لجاز

الطعن فيمن نقل لفظ الآية، لكن لا يجوز الطعن في نقل لفظ الآية؛ لأن القرآن متواتر، فلا يجوز الطعن في نقل كيفية الوضوء من باب أولى.

هذه أدلة أهل السنة من القرآن والسنة المتواترة.

أما الرافضة فاستدلوا بآية الوضوء وقراءة الجهر، قالوا: فإن الآية قرئت: (وأرجلكم) - مكسورة -، وهي قراءة صحيحة، فهي معطوفة على الرءوس، والرءوس ممسوحة، فتكون الرجلان ممسوحين، وعلى هذا قال الرافضة: إن أعضاء الوضوء أربعة: الوجه واليدان، والرأس والرجلان؛ عضوان مغسولان: وهما الوجه واليدان، وعضوان ممسوحان: وهما الرأس والرجلان، فيمسحون الرءوس باليدين مبلولتين بالماء، ويمسحون ظهور القدمين كذلك.

وأجاب أهل السنة عن استدلالهم بجوابين:

الجواب الأول: قالوا: نحمل قراءة الجهر على المسح على الخفين، ونحمل قراءة النصب على غسل الرجلين مكشوفتين؛ لأن القراءة مع القراءة، كالأية مع الآية.

الجواب الثاني: التوسع في لفظ «امسحوا»؛ فإن لفظ «امسحوا» في اللغة العربية يشمل المسح والغسل، فيطلق على الغسل - الذي هو: الإسالة والإفاضة وصب الماء -، ويطلق على المسح؛ كما تقول العرب: تمسحت للصلاة؛ أي: توضأت بالماء، فكلمة «امسحوا» في اللغة العربية تشمل الأمرين، فالمعنى: امسحوا برءوسكم إصابتاً؛ بإمرار اليدين على العضو مبلولة بالماء، وامسحوا برءوسكم؛ إسالةً وصباً للماء.

والرافضة أجابوا على قراءة النصب، فقالوا: «أرجلكم» معطوفة على محل «برءوسكم»؛ لأن رءوسكم محلها النصب، إذا نزع الخافض،

فالأصل: «وامسحوا رءوسكم».

فأجاب أهل السنة: بأن العطف على المحل لا يجوز، إلا إذا لم يتغير المعنى، وهنا يتغير المعنى؛ لأن الباء تفيد معنى زائداً على المسح، وهو إمرار اليد على العضو مبلولة بالماء؛ لأن الباء للإلصاق، والمعنى: ألصق بيدك شيئاً من الماء ثم امسح به الرأس، فإذا حذفت الباء وقلت: «امسحوا رءوسكم» دلت على أنك تمسح الرأس بدون ماء، وهذا يغير المعنى، ومثال ذلك قول الشاعر:

فلسنا بالجبال ولا الحديد

فالباء هنا زائدة؛ يجوز أن تعطف على المحل، والمعنى: فلسنا الجبال ولا الحديد، لكن الباء في الآية الكريمة ليست زائدة؛ بل هي تفيد معنى زائداً، وهو الإلصاق، وهو أن تُلصق شيئاً من الماء بيدك، فتمررها على الرأس، فإذا حذفت الباء تغير المعنى، وصار المعنى: إمرار يدك على الرأس بدون ماء، وبهذا يبطل دعوى الرافضة.

والرافضة يستدلون بقوله تعالى: ﴿وَأَنسَحُوا رُءُوسَكُمْ وَأَبْجِلُوا كَافَّةً﴾ [التوبة: ٢٦]، على أنه في كل رجل كعب واحد، وهو العظم الذي هو مجتمع الساق والقدم في ظاهر القدم، عند مقعد الشراك.

أما أهل السنة فيقولون: في كل رجل كعبان، وهما العظمان النابتان من جانب القدم؛ من اليمين ومن الشمال، بدليل القاعدة اللغوية المعروفة: مقابلة الجمع بالجمع؛ تقتضي القسمة آحاداً.

معنى هذه القاعدة: قال الله تعالى: ﴿فَأَعْبِلُوا رُءُوسَكُمْ وَأَبْجِلُوا كَافَّةً﴾ [التوبة: ٢٦] فقابل الجمع «أيدي» بالجمع «المرافق»، فالقسمة

تقتضي أن لكل يد مرافقاً.

فلو كان في كل رجل كعب، كما تقول الرافضة؛ لقال الله: وأرجلكم إلى الكعاب؛ لأن مقابلة القسمة بالقسمة تقتضي آحاداً، فلما قابل الله الجمع بالثنائية، دل على أنه في كل رجل كعبان، وفي كل يد مرافق.

وبهذا يبطل مذهب الرافضة في القول بوجوب مسح ظهور القدمين، وعدم وجوب المسح على الخفين، والصواب ما عليه أهل الحق؛ من أن الرجلين تغسلان إذا كانتا مكشوفتين؛ فإن كانتا مستورتين بجورب أو بخف؛ فإنه يمسح عليهما إذا وجدت الشروط.

الحج والجهاد ماضيان مع ولي الأمر إلى قيام الساعة

♦ قال المؤلف رحمه الله: (وَالْحَجُّ وَالْجِهَادُ مَاضِيَانِ مَعَ أَوْلِي الْأَمْرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بَرًّا وَفَاجِرًا إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ، لَا يُبْطِلُهُمَا شَيْءٌ، وَلَا يَنْقُضُهُمَا):

الشرح

وهذا من أصول أهل السنة أيضًا ومعتقدهم، وهو مضي الحج والجهاد مع أولي الأمر من المسلمين؛ برًّا كان أو فاجرًا، وهذا خلافاً لأهل البدع من الروافض والخوارج والمعتزلة؛ فإنهم لا يرون الحج ولا الجهاد مع ولي الأمر البر أو الفاجر؛ لأن الخوارج يرون أن الإمام إذا كان فاجرًا؛ وجب قتله وخلعه، وإنتزاعه من الإمامة؛ لأنه كافر، والمعتزلة كذلك يرون أنه خرج من الإيمان ودخل في الكفر، والرافضة لا يرون الإمامة إلا إمامة المعصوم، وأهل السنة يخالفونهم، ويرون الحج والجهاد مع ولي الأمر برًّا كان أو فاجرًا.

والأدلة في هذا كثيرة، وهي الأدلة التي سبقت، ومن الأدلة أيضًا: حديث أبي هريرة: «السَّلاَةُ وَاجِبَةٌ مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ؛ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ عَمِلَ بِالْكِبَايَرِ، وَالْجِهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ؛ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ عَمِلَ بِالْكِبَايَرِ»^(١)، فهذا الدليل مع الأدلة التي سبقت يُبَيِّنُ أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي.

والحكمة في هذا: أن الحج والجهاد فرضان يتعلقان بالسفر، فلا بد

(١) سبق تخريجه.

من سائس يسوس فيهما، ويقيم فيهما العدل، وهذا المعنى كما يحصل بالإمام البر؛ يحصل بالإمام الفاجر، أما الرافضة فمذهبهم أنه لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج الرضي من آل محمد وهو من نسل الحسين؛ وهو محمد بن الحسن العسكري؛ وهو المهدي المنتظر الثاني عشر الذي دخل سرداب سامراء سنة ستين ومائتين في العراق، وحتى ينادي مناد من السماء: اتبعوه، وذلك أنهم يقولون: إن الله أردف الرسالة بعد موت الرسول بالإمامة، فنصب أولياء معصومين منصوبين؛ ليأمن الناس من سهوهم وخطئهم؛ فيقادون إلى أوامرهم؛ لأن لا يُخْلِي اللهُ الْعَالَمَ مِنْ لُطْفِهِ وَرَحْمَتِهِ.

وقالوا: إن الله لما بعث محمدًا قام بنقل الرسالة وأعابها، ونص على أن الخليفة بعده علي بن أبي طالب، ثم من بعده الحسن بن علي، ثم الحسين بن علي، ثم علي بن محمد، ثم علي بن الحسين زين العابدين، ثم محمد بن علي الباقر، ثم جعفر بن محمد الصادق، ثم موسى بن جعفر الكاظم، ثم علي بن موسى الرضا، ثم محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد الهادي، ثم الحسن بن علي العسكري، ثم الخلف الحجة المهدي المنتظر محمد بن الحسن الذي دخل سرداب سامراء سنة ستين ومائتين ولم يخرج منه إلى الآن.

وشيخ الإسلام يقول: مضى عليه أربع مائة سنة في عهده، ونحن نقول: مضى عليه الآن ألف ومائتا سنة ولم يخرج، فهو شخص موهوم لا حقيقة له؛ لأن أباء الحسن مات عقيماً ولم يولد له، فاختلفوا له ولداً وأدخلوه السرداب، وهم في كل سنة -كما يقول العلماء- من التقديم إلى الآن يأتون عند باب السرداب بداية؛ بغلة أو غيرها، وينادون بأصوات مرتفعة: اخرج يا مولانا، اخرج يا مولانا، اخرج يا مولانا، ويجعلون أناساً يفتون

طرفي النهار في أمكنة بعيدة من المشهد، وإذا جاءت الصلاة لا يصلون، فإذا قيل لهم: لماذا لا تصلون؟ قالوا: نخشى أن يخرج المهدي، فنشغل بالصلاة عن خدمته.

فشرط الرافضة في الإمام أن يكون معصوماً، ونحن نقول: إن هذا الشرط لا دليل عليه، فأين الدليل على العصمة، بل إن في حديث عوف بن مالك الأشجعي ما يدل على أن الإمام لا يكون معصوماً وفيه يقول النبي ﷺ: «يَبَارُ أَيُّنَكُمْ الَّذِينَ تُجِبُونَهُمْ، وَتُجِيبُونَكُمْ، وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ، وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ، وَتَرَارُ أَيُّنَكُمْ الَّذِينَ تُبَغِضُونَهُمْ، وَتُبَغِضُونَكُمْ، وَتَلْمِزُونَهُمْ، وَتَلْمِزُونَكُمْ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَفَلَا تَنَادِيَهُمْ بِالسَّيْفِ؟ قَالَ: لَا، مَا أَقَامُوا فَيْكُمُ الصَّلَاةَ، أَلَا مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالٍ قَرَأَ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، فَلْيَكْرَهُ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا يُنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ»^(١)، فأين الإمام المعصوم من هذا؟

ثم أيضاً: إذا كان يشترط في الإمام أن يكون معصوماً، فأخسر الناس صفة في الإمام المعصوم هم الرافضة؛ لأنهم جعلوا الإمام المعصوم، هو الإمام المعدوم، الذي لم ينفعهم لا في دين ولا في دنيا؛ فإنهم يدعون أن الإمام المنتظر الذي دخل السرداب هناك، ومن المعلوم أنه لو كان موجوداً في السرداب، وقد أمره الله بالخروج فإنه يخرج، سواء نادوه أو لم ينادوه، وإذا خرج فإن الله يؤيده ويأتيه بمن يعينه وينصره، وهم على هذا: من الذين قد ضل سعيهم في الحياة الدنيا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا^(٢).

(١) سبق تخريجه.

(٢) انظر: «عصمة الإمام في الفقه السياسي الشيعي» لحافظ موسى عامر (٨٨/١) وما بعدها.

ثم إن الله تعالى قد عاب في كتابه من يدعو، ولا يستجاب له دعاؤه، فقال: ﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْعٍ مِنْ دَعْوَاهُمْ إِنْ تَعِظُهُمْ لَا يَسْمَعُوا دَعْوَاهُمْ وَلَا يُسْمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُونَ بَشْرِكَكُمْ وَلَا يَنْتَفَعُ بِشَيْءٍ مِنْكُمْ إِلَّا جَبْرٌ﴾ [فاطر: ١٦٤-١٦٥]، ومن خاطب معدوماً كانت حالته أسوأ من حال من خاطب موجوداً؛ وإن كان جماداً، فمن دعا المنتظر الذي لم يخلقه الله، كان ضلاله أعظم من ضلال هؤلاء الذين يعبدون الأصنام؛ لأن الذين يعبدون الأصنام يشاهدونها أمامهم، كما أن الشياطين تخاطبهم وتجيّب بعض مطالبهم فهم منتفعون، لكن الذي يخاطب معدوماً لا ينتفع لا دنيا، ولا دين.

ثم أيضاً هذا المهدي المنتظر الذي يدعون إليه، لا سبيل إلى معرفته، ولا معرفة ما يأمر به، وما ينهى عنه، فإن كان أحدهم لا يصير سعيداً إلا بطاعة هذا الذي لا يعرف أمره ولا نهيه، لزم ألا يتمكن أحد من طريق النجاة والسعادة وطاعة الله، وهذا من تكليف ما لا يطاق، وهم من أعظم الناس إحالة له، وإن قيل: إذا خرج فإنه يأمر بما عليه الإمامية، إذ لا حاجة إلى وجوده ولا شهوده؛ فإن هذا معروف سواء كان حياً، أو ميتاً، وسواء كان شاهداً، أو غائباً.

وإذا كان معرفة ما أمر الله به الخلق ممكناً بدون هذا الإمام المنتظر؛ علم أنه لا حاجة إليه، ولا يتوقف عليه طاعة الله، ولا نجاة أحد، ولا سعاده، وحينئذ يمتنع القول بجواز إمامة مثل هذا، فضلاً عن القول بوجوده، وهذا أمر بين لمن تدبره، ولكن الرافضة من أجهل الناس.

الإيمان بالكرام الكاتبين

♦ قال المؤلف رحمه الله: (وَتُؤْمِنُ بِالْكَرَامِ الْكَاتِبِينَ؛ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَهُمْ عَلَيْنَا حَافِظِينَ):

الشرح

الإيمان بالكرام الكاتبين من عقيدة أهل السنة والجماعة؛ فإن الله جعلهم علينا حافظين، والمراد بالكرام الكاتبين: الملائكة الذين كلفهم الله بكتابة أفعال العباد وأقوالهم من خير وشر، وعددهم أربعة: اثنان بالنهار، واثنان بالليل؛ واحد عن اليمين يكتب الحسنات، والآخر عن الشمال يكتب السيئات، وكاتب الحسنات أمير على كاتب السيئات، فإذا عمل الشخص حسنة كتبها، وإن عمل سيئة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال: دعه لعله يستغفر ربه، أو يتوب.

وهناك أربعة حفظة يحفظانه ويحرسانه: اثنان بالنهار، واثنان بالليل؛ واحد من ورائه، وواحد أمامه، فهو بين أربعة أملاك بالليل، وأربعة آخرين بالنهار، حافظان وكاتبان.

وأما ما تكتبه الملائكة: فالقول، والفعل، والنية، فالملك يكتبان أفعال العباد من خير أو شر، وغيرهما؛ قولاً كان، أو فعلاً، أو عملاً، أو اعتقاداً؛ هماً كان، أو عزماً، أو تقريراً؛ فلا يهملان من أفعال العباد شيئاً في كل حال.

والدليل على هذا:

- قول الله تعالى: ﴿وَمَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْ رَجَبٍ عِنْدَ﴾ [ق: ٢١٨،

بعد قوله: ﴿إِنَّ تِلْكَ الْكَلِمَاتُ عَلَى الْبَشَرِ فِي الْيَوْمِ تَبَعٌ﴾ [ق: ١٧]، والرقب والعنيد: ملكان موكلان بالعباد.

- وقال تعالى: ﴿أَمْ يَحْسِبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلًا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ﴾ [الاحزاب: ٢٨٠].

- ودليل كتابة الفعل والقول والنية، قول الله تعالى: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۖ كَرِيمًا كَثِيرِينَ ۖ يَكْتُبُونَ مَا تَعْمَلُونَ﴾ [الانعام: ١٠-١٢]، وتدخل النية في عموم الفعل؛ لأنها فعل القلب.

- ودليل كتابة النية والعمل: قول الله تعالى في الحديث القدسي: «قَالَ اللَّهُ إِذَا هَمَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ، فَلَا تَكْتُبُوهَا عَلَيَّ؛ فَإِنْ عَمِلَهَا، فَكْتُبُوهَا سَيِّئَةً، وَإِذَا هَمَّ بِحَسَنَةٍ، فَلَمْ يَكْتُبْهَا فَكْتُبُوهَا حَسَنَةً؛ فَإِنْ عَمِلَهَا فَكْتُبُوهَا عَشْرًا»^(١)، وهو في «الصحيحين»، واللفظ لمسلم.

- ودليل كتابة النية وحدها قوله: «قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ: رَبِّ ذَاكَ عَبْدُكَ يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً - وَهُوَ أَبْصَرُ بِوَيْ - فَقَالَ: ارْقُبُوهُ؛ فَإِنْ عَمِلَهَا فَكْتُبُوهَا لَهُ بِعَمَلِهَا، وَإِنْ تَرَكَهَا فَكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً؛ إِنَّمَا تَرَكَهَا مِنْ جَرَأِي»^(٢).

وجه الدلالة: أن تركها من أجل الله؛ هو سبب كتابة الحسنة، أما إذا لم يتركها من أجل الله، بل تركها عجزاً، فُتُكْتُبُ عليه سيئة؛ لحديث: «إِذَا التَّقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيِّئَتَيْهِمَا، فَالْقَائِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ هَذَا الْقَائِلُ كَمَا بَأْسَ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ

(١) أخرجه البخاري (٧٥٠١)، ومسلم (١٢٨) واللفظ له من حديث أبي هريرة ؓ.

(٢) أخرجه مسلم (١٢٩) من حديث أبي هريرة ؓ.

صاحبه^(١)، فلم يترك المقتول القتل من أجل الله؛ بل لمجزه، فكتب عليه سيرة.

ودليل كتابة نوع من السيئات: قوله تعالى: ﴿إِنَّ رُسُلَنَا يَكْفُرُونَ مَا نَمَكُرُونَ﴾ [زمر: ٢٢]، وهو يشمل: القول والفعل والنية.

ودليل كتابة الفعل وحده: قول الله تعالى: ﴿هَذَا كَيْفًا يَطِئُ عَلَيْكُمْ وَالْحَيُّ إِنَّا كَأَنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [البقرة: ٢٩].

ومن السنة ما في «الصحيح» عن النبي ﷺ أنه قال: «يَتَعَاثِرُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَيَجْتَهِمُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَرْجِعُونَ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، فَيَسْأَلُهُمْ - وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ -: كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يَصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ»^(٢).

وفي الحديث الآخر: «فَلَيْنَ مَعَكُمْ مَنْ لَا يُفَارِقُكُمْ إِلَّا عِنْدَ الْغَائِطِ، وَجِئَ يَغْضِي الرَّجُلُ إِلَى أَهْلِهِ فَاسْتَخْيَوْهُمْ، وَأَكْرَمُوهُمْ»^(٣)، جاء في التفسير: اثنان عن اليمين، وعن الشمال، يكتبان الأعمال، صاحب اليمين

(١) أخرجه البخاري (٣١) واللفظ له، ومسلم (٢٨٨٨) من حديث أبي بكره.

(٢) أخرجه البخاري (٥٥٥)، ومسلم (٦٣٢) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. وزاد مسلم في روايته بعد «فيسألهم» لفظ «وأنهم».

(٣) أخرجه الترمذي (٢٨٠٠) من طريق ليث، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ، فلذكر الحديث، قال أبو عيسى: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وأبو مُخَيَّةَ اسْمُهُ: يحيى بن يعلى». اهـ. وفي إسناده: ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف. انظر: ترجمته في «التهذيبين». وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٧٧٣٩)، من طريق ليث بن أبي سليم، عن محمد بن عمرو، عن أبيه، عن زيد ابن ثابت بلفظ مقارب، وضعفه البيهقي.

يكتب الحسنات، وصاحب الشمال يكتب السيئات، وملكان آخران يحفظانه، ويحرسانه، واحد من ورائه، وواحد أمامه، فهو بين أربعة أملاك بالنهار، وأربعة آخرين بالليل بدلا، حافظان وكتابتان.

الإيمان بملك الموت

♦ قال المؤلف رحمه الله: (وَيُؤْمِنُ بِمَلِكِ الْمَوْتِ الْمُوَكَّلِ بِقَبْضِ أَرْوَاحِ الْمَالِكِينَ):

الشرح

الإيمان بملك الموت من معتقد أهل السنة؛ فنؤمن بأنَّ الله وكله بقبض أرواح العالمين؛ قال الله تعالى: ﴿قُلْ يَتَوَفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي ذُكِّرَ بِكُمْ﴾ [الشجدة: ٤١]، وجاء في القرآن إضافة التوفي إلى ملك الموت؛ كما في قول الله تعالى: ﴿قُلْ يَتَوَفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي ذُكِّرَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَيَّ تَرْجَعُونَ﴾ [الشجدة: ٤١]، وجاءت إضافته إلى الملائكة رسل الله، -أيضاً- كما في قول الله تعالى: ﴿حَقِّقْ إِذَا جَاءَ أَمْرُكَ الْمَوْتُ نَفْسَهُ تُسَلِّمُ لَهُمْ وَهُمْ لَا يَعْرِفُونَ﴾ [الأنعام: ٦١]، وجاء إضافة التوفي إلى الله كقوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَاجِلَهَا فَيَنْسِفُ إِلَيْكَ فَهِيَ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأَخْرَجَ إِلَيْكَ لَعَلَّ أَجَلَ يُسَمَّى﴾ [الزمر: ٤٢]، ولا تعارض بين هذه الإضافات؛ لأن الإضافة إلى كل بحسبه، فأضيف التوفي إلى ملك الموت؛ لأنه تولى قبضها واستخراجها من البدن، وأضيف إلى الرسل؛ لأن ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب تأخذها من ملك الموت، ويتولونها بعده، وأضيف إلى الله؛ لأن كل ذلك بإذن الله وقضائه وقدره وحكمه، وأمره، فصحت الإضافة إلى كل بحسبه.

واختلف الناس في الروح ما هي؟ وهل الروح هي الحياة أو غيرها^(١)؟

(١) انظر: «مجموع الفتاوى» (٩/ ٢٧١).

- وقيل: هي جسم.

- وقيل: عرض.

- وقيل: لا ندري ما الروح أجوهر أم عرض؟ واستدلوا بقول الله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ [الإسراء: ٨٥]؛ ولم يخبر عنها ما هي؛ أجوهر أم عرض؟

- وذهب الجبائي من المعتزلة إلى أن الروح جسم، وأنها غير الحياة والحياة عرض، واستدل بقول أهل اللغة: خرجت روح الإنسان، وزعم أن الروح لا تجوز عليها الأعراض.

- وقيل: ليست الروح شيئاً أكثر من اعتدال الطباع الأربع التي هي: الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، ولم يثبتوا في الدنيا شيئاً إلا الطباع الأربع.

- وقال قائلون: الروح معنى خامس غير الطباع الأربع، وليس في الدنيا إلا الطباع الأربع والروح.

- وقيل: الروح الدم الصافي الخالص من الكدرة.

- وقيل: الروح هي الحرارة الغريزية، وهي الحياة.

- وقيل: الروح جوهر بسيط مُنَبِّئٌ في العالم كله من الحيوان، على جهة الأعمال له والتدبير، وهي على ما وصفت من الانبساط في العالم، غير مُنْقَسَمة الذات والبنية، وأنها في كل حيوان العالم بمعنى واحد لا غير.

والقول المختار: أن الروح جسم مخالف لماهية هذا الجسم المحسوس، وهي جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء، ويسري فيها سريان الماء في الورد، وسريان الدهن في الزيتون،

أحدهما: وصفه بأنه يقبض.

الثاني: أن البصر يراه، وهذا شأن الجسم.

- قوله ﷺ: «تَسْمَةُ الْمُؤْمِنِ طَائِرٌ يَمْلِكُ فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ»^(١)، وفيه دليلان:

أحدهما: كونه طائراً.

الثاني: تعلقها بشجر الجنة وأكلها.

- قوله - عليه الصلاة والسلام - في حديث بلال: «قَبَضَ أَرْوَاحَهُمْ، حِينَ شَاءَ وَرَدَّهَا عَلَيْكُمْ حِينَ شَاءَ»^(٢)، وفيه دليلان: وصفها بالقبض والرد.

- ومن الأدلة: ما ثبت^(٣) في عذاب القبر من خطاب ملك الموت

(١) أخرجه النسائي (٢٠٧٣)، وابن ماجه (٤٢٧١)، وأحمد (٤٥٥/٣) كلهم من طريق مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب أنه أخبره أن أبا كعب بن مالك كان يحدث عن رسول الله ﷺ قال فذكره. والحديث صحيح؛ صححه الحافظ ابن كثير في «التفسير» (٤٢٨/١).

(٢) أخرجه البخاري (٥٩٥).

(٣) ثبت هذا المعنى في حديث طويل أخرجه أبو داود (٤٧٥٣)، والحاكم (١/١١٤)، والطبراني (٧٥٣)، وغيرهم، وأحمد في «مستدركه» (٢٨٧/٤ - ٢٨٨) من طريق أبي معاوية قال حدثنا الأعمش عن منهل بن عمرو عن زاذان عن البراء بن عازب قال خرجنا مع النبي ﷺ في جنازة رجل من الأنصار... فساق الحديث بطوله، وهو في بعض المصادر مختصر، وأخرجه الحاكم (٩٧/١) من طريق يونس بن خباب، عن المنهال بن عمرو، عن زاذان به. وذكر الحاكم في «المستدرک» (١٢١/١) أن أبا خالد الدالاني، وعمرو بن قيس الملائي، والحسن بن عبيد الله النخعي، ورواه عن، عن المنهال بن عمرو أيضاً، ثم ساق الأسانيد عنهم بذلك.

لها، وأنها تسيل كما تسيل الفطرة من في السقاء، وأنها تصعد ويوجد منها من المؤمن كأطيب ريح، ومن الكافر كأتين ريح.

وأما الإجماع:

فقد عُلم بالضرورة ما جاء به رسول الله وأخبر به الأمة، من أنه تنبت أجسادهم في القبور، فإذا نفخ في الصور، رجعت كلُّ روح إلى جسدها فدخلت فيه، فانشقت الأرض عنه، فخرج من قبره.

ومن أدلة هذا الإجماع: الأحاديث والآثار الدالة على عذاب القبر، ونعيمه إلى يوم البعث، فمعلوم أن الجسد يتلاشى، ويضمحل، وأن العذاب والتعذيب مستمران إلى يوم القيامة، وإنما هو على الروح.

ومن أدلة العقل:

أن هذا البدن المشاهد محل لجميع صفات النفس، وإدراكاتها الكلية والجزئية، ومحل للقدرة على الحركات الإرادية، فوجب أن يكون الحامل لتلك الإدراكات والصفات هو البدن، وما سكن فيه.

أما دليل الفطرة:

فإن كل عاقل إذا قيل له ما الإنسان؟ فإنه يشير إلى هذه البنية وما قام بها، لا يخطر بباله أمر مغاير لها، مجرد ليس في العالم، ولا خارجه، والعلم بذلك ضروري لا يكون شكاً.

= والحديث قال عنه الإمام ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص ٥٨): «وهو صحيح صححه جماعة من الحفاظ، والحديث في البخاري (١٣٦٩)، ومسلم (٢٨٧١) مختصر، عن البراء بن عازب، من طريق آخر.

ومن مباحث الروح:

هل النفس أو الروح شيء واحد أو شيان متغايران^(١)؟

اختلف الناس في ذلك؛ فمنهم من قال: إنهما اثنان لمسمى واحد، وهذا قول الجمهور. ومن الناس من قال: إنهما متغايران، والتحقيق أن كلا من النفس والروح تطلق على أمور، فيتحد مدلولهما تارة، ويختلف تارة، فالنفس تُطلق على الروح، ولكن غالباً ما تسمى نفساً إذا كانت متصلة بالبدن، وأما إذا أخذت مجردة، فتسمية الروح أغلب عليها، وأما الروح فلا تطلق على البدن لا بانفراده، ولا مع النفس.

والنفس تطلق على أمور:

أولاً: تطلق على الدم، فيقال: سألت نفسه أي دمه وفي الحديث: «مَا لَا نَفْسَ لَهُ سَابِلَةٌ لَا يَتَجَسَّسُ بِالْمَوْتِ إِذَا مَاتَ فِيهِ»^(٢).

ثانياً: تطلق على الروح يقال: خرجت نفسه، أي روحه.

ثالثاً: تطلق على الجسد.

قال الشاعر:

نُبْتُ أَنَّ بَنِي سَحِيمٍ أَدْخَلُوا أَبْيَاتَهُمْ تَأْمُورُ نَفْسِ الْمُنْذِرِ

(١) انظر: «الروح» (ص ٥٤٤).

(٢) لم أقف عليه بهذا اللفظ، ولعله إشارة إلى حديث الصحيحين عن أبي هريرة: «إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، ثم لينزعه فإن في إحدى جناحيه داء، وفي الآخر شفاء». قال الإمام ابن القيم في «زاد المعاد» (١١٢/٤): «وأول من حفظ عنه في الإسلام أنه تكلم بهذه اللفظة فقال: (ما لا نفس له سائلة) إبراهيم النخعي، وعنه تلقاه الفقهاء».

والتأمور: الذم.

رابعاً: تطلق النفس على العين؛ يقال: أصابت فلاناً نفس؛ أي عين.

خامساً: تطلق النفس على الذات بجملتها؛ كقوله تعالى: «فَمَلِكُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ» [الشورى: ٢١١]، وقوله: «وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ» [النساء: ٢٩]، وقوله: «مَنْ جَدُلَ عَنْ نَفْسِهِ» [الشع: ١١١]، وقوله: «كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَوِيَّةٌ» [المذثر: ٣٨].

والروح تطلق على أمور:

أولاً: تطلق الروح على القرآن؛ كقوله تعالى: «وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا» [الشورى: ٥٢].

ثانياً: وتطلق الروح على جبريل؛ كقوله تعالى: «نَزَّلَ بِهِ الرُّوحَ الْأَمِينُ» [الشعراء: ١٩٣].

ثالثاً: وتطلق الروح على الوحي، الذي يوحى الله إلى أنبيائه ورسله؛ كقوله تعالى: «يُنْزِلُ الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ» [عنقر: ١٥].

رابعاً: وتطلق الروح على الهواء المتردد في بدن الإنسان.

خامساً: وتطلق الروح على أخص من هذا كله، وهو داعي الطاعة وواعظ القلب، وهو قوة المعرفة بالله والإجابة إليه ومحبه، وانبعاث الهمة إلى طلبه وإرادته، ونسبة هذه الروح إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن، فالعلم روح، والإحسان روح، والمحبة روح، والتوكل روح، والصدق روح.

والناس متفاوتون في هذه الروح، فمن الناس من تغلب عليه هذه الأرواح، فيصير روحياً، ومنهم من يفقلها، أو أكثرها، فيصير أرضياً

بهيئاً، وأما ما يؤيد الله به من القوة والثبات والنصر، فهي روح أخرى كما قال تعالى: ﴿أَتْلُوكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَتَدَكُّهُمْ يَوْمَ يُنْفَخُ﴾ [المائدة: ٢٢]، فهذا معنى سادس.

السامع: تطلق الروح على عيسى - عليه الصلاة والسلام -؛ كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ﴾ [مائدة: ١١٧١].

الثامن: وكذلك القوى التي في البدن؛ فإنها - أيضاً - تسمى أرواحاً، فيقال: الروح الباسط، والروح السامع، والروح الشام.

والفرق بين النفس والروح؛ فرق بالصفات لا فرق بالذات، وإنما سمي الدم نفساً؛ لأن خروجه الذي يكون معه الموت يلزم خروج النفس، ولأن الحياة لا تتم إلا به كما لا تتم إلا بالنفس، ويقال: فاضت نفسه، وخرجت نفسه، وفارقت نفسه كما يقال: خرجت روحه وفارقت روحه.

ومن مباحث الروح:

هل الروح قديمة، أو محدثة مخلوقة^(١)؟

في المسألة ثلاثة أقوال:

أحدها: أنها قديمة غير مخلوقة.

الثاني: أنها محدثة مخلوقة.

الثالث: التوقف؛ فلا يقال إنها مخلوقة، ولا غير مخلوقة.

واستدل أهل القول الأول بما يلي:

(١) انظر: «مجموع الفتاوى» (٤/٤١٦)، و«الروح» (ص/٤١٠).

أولاً: أن الله تعالى أخبر أن الروح من أمر الله؛ كما في قوله: ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ [الإسراء: ٨٥]، وأمره غير مخلوق.

وأجيب بأنه ليس المراد هنا بالأمر الطلب الذي هو أحد أنواع الكلام، فيكون المراد أن الروح كلامه الذي يأمر به، وإنما المراد بالأمر هنا المأمور، والمصدر يذكر ويراد به اسم المفعول، وهذا معلوم مشهور، وهو عرف مستعمل في لغة العرب، وفي القرآن منه كثير؛ كقوله تعالى: ﴿أَلَمْ أَمُرْ أَفْقَهُ﴾ [التين: ٢١]؛ أي: مأموره الذي قدره وقضاه، وقال له: كن فيكون.

الدليل الثاني: أن الله أضاف الروح إليه؛ كقوله: ﴿وَيَقَعَتْ فِيهِ بِنُوحٍ﴾ [الحجر: ٢٩]، كما أضاف إليه علمه وقدرته وسمعه وبصره ويده، فكما أن هذه الصفات ليست مخلوقة، فكذلك الروح.

وأجيب بأن المضاف إلى الله - سبحانه - نوعان:

الأول: صفات لا تقوم بأنفسها: كالعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام، فهذه إضافة الصفة إلى الموصوف بها، فعلمه وكلامه وقدرته وإرادته وحياته، صفاتٌ له غير مخلوقة.

والثاني: إضافة أعيان منفصلة عنه كالبيت والناقة والعبد والرسول والروح، فهذه إضافة المخلوق إلى خالقه، والمصنوع إلى صانعه، لكنها إضافة تقتضي تخصيصاً وتشريعاً، يتميز به المضاف عن غيره.

أما أهل القول الثاني:

القائلون بأن الروح مخلوقة مُخَدَّعة، فهذا هو الصواب، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة والأثر، وهو الذي ذهب إليه الصحابة والتابعون.

ومن أدلة هذا القول:

الدليل الأول: قول الله تعالى: ﴿كَذَلِكَ خَلَقْتُ كُلَّ نَفْسٍ﴾ [الزمر: ١٦]؛ ووجه الدلالة: أن هذا اللفظ عام لا تخصيص فيه بوجه ما، فيدخل في عمومه الروح، ولا يدخل في ذلك صفات الله؛ فإنها داخلة في مسمى اسمه، فالله تعالى هو الإله الموصوف بصفات الكمال، بذاته وصفاته.

الدليل الثاني: قوله تعالى لذكرى: ﴿وَقَدْ خَلَقْنَاكَ مِن قَبْلُ وَلَوْ تَكُنْ مِنكَا﴾ [نجم: ٢٩]؛ ووجه الدلالة: أن هذا الخطاب لذكرى - عليه الصلاة والسلام - لروحه وبدنه، ليس لبدنه فقط؛ فإن البدن وحده لا يفهم، ولا يخاطب، ولا يعقل، وإنما الذي يفهم ويعقل ويخاطب هو الروح.

الدليل الثالث: قول الله تعالى: ﴿قُلْ أَنتَ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا﴾ [الإنسان: ٢١]؛ ووجه الدلالة: أن الإنسان اسم لروحه وجسده.

الدليل الرابع: قوله - عليه الصلاة والسلام -: «الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُّجَنَّدَةٌ، كَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا اثْنَلَفٌ، وَمَا تَنَافَرَ مِنْهَا اخْتَلَفٌ»^(١)؛ ووجه الدلالة: أن الجنود المجندة لا تكون إلا مخلوقة.

(١) الحديث علقه البخاري في الصحيح «فتح الباري» (٦/٣٦٩)، من حديث عائشة - رضي الله عنها -، وأشار الحافظ في «الفتح» (٦/٣٦٩) أن البخاري وصله في كتاب «الأدب المفرد»، وانظر: «تعليل التعليق» (٤/٥٠٥)، والحديث رواه مسلم «البر» والصلة، والأدب» (٢٦٣٨)، وأبو داود «الأدب» (٤٨٣٤)، وأحمد (٢/٢٩٥، ٥٢٧)، وابن حبان (٦١٦٨)، وغيرهم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه الحاكم (٤/٤٦٦)، والطبراني في «الكبير» (٦١٦٩) (٦١٧٢)، والخطيب في «التاريخ» (٨/٢٠٥) من حديث سلمان رضي الله عنه، وانظر: «مجمع الزوائد» (٢/٣١٤)، (٨/٨٨)، (١٠/٢٧٣).

الخامس: الإجماع: فقد أجمعت الرسل على أن الروح محدثة مخلوقة مصنوعة مربية مُدَبَّرَةٌ، وهذا معلوم بالضرورة من دينهم، وأجمع عليه السلف من الصحابة والتابعين قبل قول هذه الفئة النابغة، ومن نقل الإجماع على ذلك محمد بن نصر المروزي وابن قتيبة وغيرهما.

الدليل العقلي: وهو مأخوذ من الشرع، وهو أن الروح توصف بالوفاة والقبض والإمساك والإرسال، وهذا شأن المخلوق المحدث المربوب.

أما أهل القول الثالث: فهؤلاء لم يتيبن لهم معاني النصوص، ولم يفهموها، ولو تدبروها لعرفوا معانيها، ولظهر لهم أنها مخلوقة محدثة مربية.

ومن مباحث الروح:

هل الروح مخلوقة قبل الجسد، أم بعده^(١)؟

وهذه مسألة للناس فيها قولان معروفان، حكاهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره.

القول الأول: أن الأرواح متقدم خلقها على خلق البدن، ومن ذهب إلى ذلك محمد بن نصر المروزي وأبو محمد ابن حزم، وحكاها ابن حزم إجماعاً.

ومن أدلة هؤلاء:

- قول الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاهُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَكِ كُلِّ أَسْجُدُوا لِلْآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْرَاهِيمَ﴾ [الأعراف: ١١]؛ ووجه الدلالة: أن «ثم» للترتيب

(١) انظر: «الروح» (ص/٤٣٣).

أولاً: قول الله تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ [آل عمران: ١٨٥]، والروح نفس، فلا بد أن تذوق الموت .

ثانياً: قول الله تعالى: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾ [الزمر: ٢٦-٢٧]، وقوله سبحانه: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [القصص: ٢٨]؛ فقد دلت الآيتان على أنه لا يبقى إلا الله وحده، وهذا يدل على أن الروح تموت .

ثالثاً: قالوا إذا كانت الملائكة تموت، فالنفوس البشرية أولى بالموت، وهذا الدليل عقلي.

رابعاً: استدلووا بقول الله تعالى: ﴿كَثِيرٌ نَكَحُوا يُدَارُوكَ يُدَارُوكَ وَاللَّهُ يَخْلُصُ الْأَمْرَ﴾ [التكوير: ٢٨]، وقوله - تعالى - عن أهل النار أنهم قالوا: ﴿رَبَّنَا أُنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ﴾ [الحجر: ٢١]؛ وجه الدلالة: أن الموتة الأولى هذه المشهودة، وهي للبدن والأخرى للروح.

خامساً: قول الله تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ [الزمر: ٦٨]، وهذا يدل على أن الأرواح تصعق عند النفخ، ويلزم من ذلك موتها.

القول الثاني: أن الأرواح لا تموت، وإنما تموت الأبدان، واستدلوا بما يأتي:

أولاً: أن الأرواح خلقت للبقاء، فلا تموت.

ثانياً: الحديث الدال على نعيم الروح وعذابها، بعد المفارقة إلى أن يرجعها الله في أجسادها، ولو ماتت الأرواح؛ لانقطع عنها النعيم والعذاب فمن هذه الأحاديث حديث: «إِنَّ كُلَّ رُوحٍ الْمُؤْمِنِ الظَّالِمِ يَمْلِكُ فِي شَجَرٍ

الْجَنَّةِ، حَتَّى يُرْجَعَهَا اللَّهُ إِلَى جَسَدِهِ يَوْمَ يُنْفَخُ»^(١)، وحديث البراء بن عازب رضي الله عنه وفيه قصة العبد الكافر، أنها تنتزع روحه نزعاً شديداً، أو تخرج منها ربح خبيثة، وتطرح روحه إلى أرض الطرحات^(٢).

والصواب في المسألة أن يقال: موت النفوس هو: مفارقتها لأجسادها، وخروجها منها، فإن أريد بموتها هذا القدر؛ فهي ذائقة الموت، وإن أريد أنها تعدم وتفتن بالكلية، وتضمحل وتصير عدماً محضاً؛ فهي لا تموت بهذا الاعتبار، بل هي باقية بعد خلقها في نعيم، أو عذاب.

ويرجح هذا ويدل له: أنه - سبحانه - أخبر أن أهل الجنة لا يدعون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وتلك الموتة هي مفارقة الأرواح للأجسام، والنصوص الدالة على بقائها تحمل على بقائها منفصلة عن الجسد، وبهذا

(١) أخرجه النسائي (٢٠٧٣)، وابن ماجه (٤٢٧١) نحوه من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه. وتقدم تخريج هذا الحديث وهو حديث صحيح.

(٢) أخرجه أبو داود (٤٧٥٣)، وأحمد في مسنده (١٨٠٦٣) من طريق أبي معاوية قال حدثنا الأعمش عن منهل بن عمرو عن زاذان عن البراء بن عازب قال خرجنا مع النبي ﷺ في جنازة رجل من الأنصار... فساق الحديث بطوله. والحديث رجاله ثقات.

وأخرجه الحاكم (١١٤/١) من طريق محمد بن عبد الله بن نعيم، ثنا أبي ثنا الأعمش، ثنا المنهال بن عمرو. (ج) ومن طريق أبي معاوية عن الأعمش ثنا المنهال بن عمرو عن زاذان أبي عمر قال سمعت البراء بن عازب.

وقال: وقد روى سفيان بن سعيد وشعبة بن الحجاج وزائدة بن قدامة وهم الأئمة الحفاظ عن الأعمش. أ. هـ. ثم أسند كل حديث: ثم قال: وفي هذا الحديث فوائد كثيرة لأهل السنة وقمع للمبتدعة ولم يخرجها بطوله، وله شواهد على شرطهما يستدل بها على صحته. أ. هـ.

وأصله في البخاري (١٣٦٩)، ومسلم (٢٨٧١) مختصراً من طريق آخر عن البراء بن عازب رضي الله عنه، كما تقدم قريباً تخريج الحديث.

تجتمع الأدلة، ولا تختلف .

وأما استدلال الأولين على موت الروح بقوله - تعالى - حكاية عن أهل النار أنهم قالوا: ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذَا النَّارِ﴾ [نار: ٤١]، وقوله تعالى: ﴿كَيْفَ نَكْفُرُ بِاللَّهِ وَكُنُتُمْ أَتَمًّا لَا تَشْعُرُونَ﴾ [يونس: ٢٨]؛ فالمراد أنهم كانوا أمواتاً، وهم نطف في أصلاب آبائهم، وفي أرحام أمهاتهم، ثم أحياهم بعد ذلك، ثم أماتهم، ثم يحييهم يوم النشور، وليس في ذلك إماتة أرواحهم قبل يوم القيامة وإلا كانت ثلاث موات .

وأما استدلالهم بآية الصعق، وهي قوله تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ [زمر: ٦٨] الآية؛ فيجاء عن استدلالهم بأن صعق الأرواح عند النفخ في الصور، لا يلزم منه موتها، وأن الناس يصعقون يوم القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء، وأشرقت الأرض بنوره، وليس ذلك بموت، وكذلك صعق موسى - عليه الصلاة والسلام - لم يكن موتاً، والذي تدل عليه الآية أن نفخة الصعق موت، لكل من لم يذق الموت قبلها من الخلائق، وأما من ذاق الموت، أو لم يكتب عليه الموت من الحور والولدان وغيرهم، فلا تدل الآية على أنه يموت موة ثانية .

ومن مباحث الروح:

تعلقها بالبدن، فالروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق، تتباير في الأحكام، أي الخواص والأثار التي للبدن بسبب هذا التعلق:

أحدها: تعلقها به في بطن الأم جنيناً، ويتعلق بهذا التعلق أحكام، وهو أنه ينمو الجنين، وتحرك، ويحس، ولا يتنفس .

الثاني: تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض، ومن أحكام هذا

التعلق أنه يرضع، ويسمع الصوت، ويبصر، ويتكلم.

الثالث: تعلقها به في حال النوم، فلها به تعلق من وجه، ومفارقة من وجه، ومن أحكام هذا التعلق، أنه يكتشف شيئاً لا يراه في وقت اليقظة.

الرابع: تعلقها به في البرزخ، وهو ما بين الحياتين، حياة الدنيا وحياة الآخرة، فإنها وإن فارقت وتجردت عنه إلا أنها لم تفارقه فراقاً كلياً، بحيث لا يبقى لها أية النفثات البتة، فإنه وإن ورد ردها إليه وقت سلام المسلم، وورد أنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه، إلا أن هذا الرد إعادة خاصة؛ لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة، فهي حياة خاصة، بين حياتي الدنيا والآخرة.

ومن أحكام هذا التعلق: أنه يتهيأ له سماع خاص، كسماع الملائكة، ويرى شيئاً من الحقائق كان جاهلاً به، ولا يراها الحي؛ كرويته لمكانه من الجنة أو النار.

الخامس: تعلقها به يوم بحث الأجساد: وهو أكمل أنواع تعلقاتها بالبدن، ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه، بل هي ضعيفة، إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتاً، ولا نوماً، ولا فساداً، ومن أحكام هذا التعلق؛ الصلاحية للبقاء الأبدى .

ومن الأحكام التي تتعلق بالروح:

مبحث مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة^(١):

اختلف في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى يوم القيامة، هل هي في السماء أم في الأرض؟ وهل هي في الجنة أم لا؟ وهل توضع في أجساد

(١) انظر: «الروح» (ص/٣٠١).

غير أجسادها التي كانت فيها فتتم، أو تعذب فيها، أم تكون مجردة؟

- فقيل: أرواح المؤمنين في الجنة على تفاوت درجاتهم في عليين، أو أقل، وأرواح الكفار في النار على تفاوت درجاتهم في الدرك الأسفل، أو بعده.

وهذا أرجح الأقوال وأولها وأصحها، وهو الذي دلت عليه النصوص، قوله تعالى: ﴿فَأَنَّا إِن كَانَ مِنْ الْمُعْرِضِينَ ﴿٨٨﴾ فَرَحَ وَرَحًا وَحَنَّتْ يُعِيرُ ﴿٨٩﴾ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَحْسَبِ الْبَيْنِ ﴿٩٠﴾ فَسَكْرٌ لَّكَ مِنَ الْبَيْنِ ﴿٩١﴾ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ ﴿٩٢﴾ فَنَزْلٌ مِنْ جَبَرٍ ﴿٩٣﴾ وَتَصْلِيَةٌ مِنْ جَبَرٍ ﴿٩٤﴾﴾ [الزمر: ٨٨-٩٤]، فإنه قسم الأرواح إلى ثلاثة أقسام، وهذا ذكره - سبحانه - عقب ذكر خروج الروح من البدن بالموت. وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الطَّمَّيَّةُ ﴿٩٥﴾﴾ [الفجر: ٢٧] الآيات؛ قال غير واحد من الصحابة والتابعين: هذا يقال لها عند خروجها من الدنيا؛ يبشرها ملك بذلك، وحديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن الملك يقول لها: عند قبضها: «أَبَشِّرِي بِرَوْحٍ وَرَحْمَةٍ»^(١)، وهذا من ربحان الجنة، أو يقول لها: «الخُرْجِي إِلَى سَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَغَضَبٍ»^(٢)، وحديث: «إِنَّ مَثَلَ رُوحِ الْمُؤْمِنِ الطَّائِرُ يَتَلَقَّى فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ، حَتَّى يُرْجِعَهَا

(١) أخرجه ابن ماجه (٤٢٦٢)، وأحمد (٣٦٤/٢)، والنسائي في «الكبرى» (١١٤٤٢) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه ابن القيم في «الروح» (ص ٤٩، ١٨٤)، ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٤٤٥/٥)، تصحيحه عن أبي نعيم الأصبهاني، وصححه الألباني رحمته الله.

(٢) تقدم تخريجه، وبهذا اللفظ عند أحمد (٢٨٧/٤) من حديث البراء بن عازب، وصححه إسناده البيهقي في «شعب الإيمان» (٣٩٥)، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٥٠/٣): «رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح...».

الله إلى جسدي، يَوْمَ يَبْعَثُهُ^(١)، هذا إذا لم يحبسهم عن الجنة كبيرة، ولا دُئِنَ، ويتلقاهم ربهم بالعفو عنهم والرحمة بهم. هذا أصح الأقوال في المسألة.

وهناك أقوال كثيرة أخرى:

- قيل: إن أرواحهم بقاء الجنة على بابها.
 - : على أفنية قبورهم.
 - وقيل: إن الأرواح مرسله.
 - وقيل: إن أرواح المؤمنين عند الله فقط، ولا مزيد.
 - وقيل: أرواح المؤمنين بالجانية من دمشق، وروح الكافر ببرهوت - بئر بحضرموت - .
 - وقيل: أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة، وأرواح الكفار في سجين في الأرض السابعة.
 - وقيل: أرواح المؤمنين بئر زمزم وأرواح الكفار بئر برهوت.
 - وقيل: أرواح المؤمنين عن يمين آدم وأرواح الكفار عن شماله.
 - وقال ابن حزم: سُتْقِرُّهَا من حيث كانت قبل خلق أجسادها.
 - وقال أبو عمر بن عبد البر: أرواح الشهداء في الجنة، وأرواح عامة المؤمنين على أفنية قبورهم.
- وهذه الأقوال كلها تخمين بلا دليل، والصواب القول الأول، وهو أن

(١) سبق تخريجه قبل قليل.

أرواح المؤمنين في الجنة على تفاوت فيما بينهم، وأرواح الكفار في النار على تفاوت فيما بينهم، ولها صلة بالجسد.

وقالت فرقة: مستقرها العدم المحض؛ أي تفتى بفناء الأجسام، وهذا قول من يقول: إن النفس عرض من أعراض البدن؛ كحياته وإدراكه، وهذا قول فاسد مخالف للكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين؛ وهو أن الأرواح تعدم بموت البدن، كما تعدم سائر الأعراض المشروطة بحياته.

وقالت فرقة: مستقرها بعد الموت أبدان أخر تُنابى أخلاقها وصفاتها التي اكتسبتها في حال حياتها، فتصير كل روح إلى بدن حيوان يشاكل تلك الروح، فتصير النفس السبعية إلى أبدان السباع، والكلبية إلى أبدان الكلاب، والبهيمية إلى أبدان البهائم، والدنية والسُّفلية إلى أبدان الحشرات.

وهذا قول طائفة يسمون «التناسخية» منكري المعاد، وهذا أخبث الأقوال والآراء، وهو كفر والعياذ بالله، وهو قول خارج عن أقوال أهل الإسلام كلهم.

والصواب كما سبق أن أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكفار في النار.

والذي تلخص من النصوص: أن الأرواح في البرزخ متفاوتة أعظم التفاوت، فمنها:

- أرواح في أعلى عليين في الملأ الأعلى، وهي أرواح الأنبياء - صلوات الله عليهم وسلامه-، وهم متفاوتون في منازلهم.

- ومنها أرواح بعض الشهداء لا كلهم؛ لأن من الشهداء من تحبس

روحه عن دخول الجنة يذنب عليه، كما في «المسند» عن عبد الله بن جحش: «أن رجلاً جاء إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، ما لي إن قُلتُ في سبيل الله؟ قال: الجنة، فلما ولي قال: إلا الذين ساروني يوم جبريل آتياً»^(١).

- ومن الأرواح من يكون محبوساً على أبواب الجنة، كما في الحديث الذي قال فيه النبي ﷺ: «رَأَيْتُ صَاحِبَكُمْ مَحْبُوساً عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ»^(٢).

- ومنهم من يكون محبوساً في قبره.

- ومنهم من يكون في الأرض.

- ومنها أرواح تكون في تنور الزناة والزواني، وأرواح في نهر الدم تسبح فيه تُلَقَم الحجارة، كل هذا تشهد له السنة، والله أعلم.

ومن المباحث: هل الأمانة واللؤامة والمطمئنة نفس واحدة أم هي ثلاثة أنفس^(٣)؟

وقع في كلام كثير من الناس أن لابن آدم ثلاثة أنفس: نفس مطمئنة، ونفس لؤامة، ونفس أمانة، وأن منهم من تغلب عليه هذه، ومنهم من

(١) أخرجه أحمد في المسند (١٣٩/٤)، (٣٥٠) من طريق محمد بن عمرو قال حدثنا أبو كبير مولى الليثيين عن محمد بن عبد الله بن جحش أن رجلاً جاء إلى النبي ﷺ، فذكر الحديث، وأخرجه عن محمد بن عمرو به، أيضاً: ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٢٠١٩)، وعن ابن أبي شيبة رواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٩٣٠)، وهو في مسلم (١٨٨٥) من حديث أبي قتادة ؓ، نحوه.

(٢) الحديث أخرجه أحمد في «المسند» (١١/٥)، (١٣)، والحاكم في «المستدرک» (٢/٣٠)، وقال: «صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه...»، وقد أخرجاه من حديث سمرة.

(٣) انظر: «الروح» (ص/٥٥٠).

قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾ ﴿٧﴾ [المجم: ٢٧].

• [Y-1

والتحقيق أنها نفس واحدة، ولكن لها صفات، وتُسَمَّى باعتبار كل صفة باسم؛ فهي أمانة بالسوء لأنها دفعته إلى السيئة وحملته عليها، فإذا عارضها الإيمان؛ صارت لومة؛ تفعل الذنب ثم تلوم صاحبه، بين الفعل والترك، فإذا قوي الإيمان؛ صارت مطمئنة؛ ولهذا قال النبي ﷺ: **مَنْ سَرَّهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتُهُ سَيِّئَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ^(١)**، وقال: **لَا يَزِينُ الزَّالِي حِينَ**

وموضع الشاهد من الحديث، ورد من ضمن خطبة عمر بن الخطاب المشهورة «الجبابة» ولها مصادر أخرى، غير ما ذكرنا، وقد نقل السخاوي في «فتح المنية» (٤٣/٣)، عن الحاكم عهده هذه الخطبة من المتواتر. وانظر: «نظم المتناتير» (ص ١٩).

ومن مباحث الروح: هل تتلاقى أرواح الموتى وأرواح الأحياء وتتزاو
وتتذاك؟^(٢)

(١) أخرجه البخاري (٢٤٧٥)، ومسلم (٥٧) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) انظر: «الروح» (ص/١٦٩).

أحب في هذه الدور الثلاث .

وقد أخبر الله عن الشهداء بأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، وأنهم يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، وأنهم يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وهذا يدل على تلاقفهم.

وأما تلاقي أرواح الأحياء وأرواح الأموات، فشواهد هذه المسألة وأدلتها أكثر من أن تحصر، والحس والواقع شاهد بذلك، فتلتقي أرواح الأحياء والأموات؛ كما تلتقي أرواح الأحياء، قال الله تعالى: ﴿اللَّهُ يَتَوَكَّلُ الْمُتَّقِينَ جَنَّ مَوْتِيهَا وَأَلَّيْ لَمْ تَشْتِ فِي مَنَاسِكَةٍ فَيَسِيلُ لَكِ الْغَيْبُ عَلَى نَفْسٍ أَلْمُوتِ وَيُرْسِلُ الْفُتُوحَ إِنَّهُ لَعَلَّ مُسْتَقَرًّا﴾ [الزمر: ٤٢]، فعن سعيد بن جبيرة عن ابن عباس رضي الله عنه في هذه الآية قال: بلغني أن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام، فيتساءلون بينهم، فيمسك الله أرواح الموتى، ويرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها^(١)، ويدل على ذلك -أيضاً- أن الحي يرى الميت في منامه فيستخبره، ويخبره الميت بما لا يعلم الحي، فيصادف خبره كما أخبر في الماضي والمستقبل، وربما أخبره بمال دفنه الميت في مكان لم يعلم به سواه، وربما أخبره بدين عليه، هذا معنى ما ذكره العلامة ابن القيم رحمته الله في كتاب «الروح»^(٢).

ومن مباحث الروح: تميز الأرواح عن بعضها^(٣):

بأي شيء تميز الأرواح بعضها من بعض بعد مفارقتها الأبدان؟ ومتى تتلاقى وتتعارف؟ وهل تتشكل إذا تجردت بشكل بدنيتها الذي كانت فيه

(١) انظر «تفسير ابن جرير» (٩/١١).

(٢) انظر «الروح» (ص ٢١، ٢٩).

(٣) انظر: «الروح» (ص ٢٠٢).

وتلبس صورته أم كيف حالها؟

وجواب هذه المسألة:

لا يمكن الجواب هذه المسألة إلا على أصول أهل السنة التي تظاهرت عليها أدلة الكتاب والسنة والآثار والاعتبار والعقل، وهو القول بأنها ذات قائمة بنفسها؛ تصعد، وتنزل، وتتصل، وتنفصل، وتخرج، وتذهب، وتجيء، وتحرك، وتسكن. وعلى هذا أكثر من مائة دليل كما قال تعالى: ﴿وَالْمَلَائِكَةُ بَائِلُونَ أَيُّدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ﴾ [النجم: ٩٣]، وقال تعالى: ﴿وَتَلَبَّسُوا بَيْنَ أَنْفُسِهِمُ الْفِتْنَةَ﴾ [النجم: ٢٧-٢٨]، وقال تعالى: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا﴾ [النفس: ٧]، فأخبر أنه سوى النفس كما أخبر أنه سوى البدن في قوله: ﴿الَّذِي خَلَقَكَ سُوءًا﴾ [الانفطار: ٢٧]، فهو سبحانه سوى نفس الإنسان، كما سوى بدنه، بل سوى بدنه كالعقاب لنفسه، وتسوية البدن تابع لتسوية النفس، والبدن موضوع له كالعقاب لما هو موضوع له، ومن هاهنا يُعلم أن النفس تأخذ من بدنيتها صورة تميز بها عن غيرها، فإنها تتأثر وتنقل عن البدن كما يتأثر البدن وينقل عنها، فيكتسب البدن الطيب والخبيث من طيب النفس وخبيثها.

وتكتسب النفس الطيب والخبيث من طيب البدن وخبيثه، فأشد الأشياء ارتباطاً، وتناسلاً، وتفاعلاً، وتأثراً من أحدهما بالآخر: الروح والبدن؛ ولهذا يقال لها: اخرجي أيتها النفس الطيبة - إن كانت في الجسد الطيب -، واخرجي أيتها النفس الخبيثة - إن كانت في الجسد الخبيث - والأعراض لا تمسك، ولا تنقل من يد إلى يد، وإذا كان هذا شأن الأرواح، فتميزها بعد المفارقة، يكون أظهر من تميز الأبدان، والاشتباه بينهما أبعد من اشتباه الأبدان، فإن الأبدان تشبه كثيراً، وأما

الأرواح فقلما تشبه، وإذا كانت الأرواح العلوية - وهم الملائكة - يتميز بعضهم عن بعض من غير أجسام تحملهم، وكذلك الجن، فتميز الأرواح البشرية أولى. هذا معنى ما ذكره العلامة ابن القيم رحمته في كتاب «الروح».

وتتعلق بالروح بحوث كثيرة؛ لا نتمكن من الكلام عليها، لكن نؤجل فيما بعد.

الإيمان بعذاب القبر وسؤال منكر ونكير

وأقوال العلماء فيما يتعلق بعذاب القبر ونعيمه وسؤال الملكين^(١)

♦ قال المؤلف رحمته: (وَبِعَذَابِ الْقَبْرِ لِمَنْ كَانَ لَهُ أَهْلًا، وَسُؤَالِ مُنْكَرٍ، وَنَكِيرٍ فِي قَبْرِهِ عَنْ رَبِّهِ وَدِينِهِ، وَنَبِيِّهِ، عَلَى مَا جَاءَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ، وَعَنِ الصَّحَابَةِ رَضَوْنَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ):

الشرح

هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة؛ الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، وأن المؤمن يُوسع له في قبره مد البصر، والفاجر يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، وأن كل إنسان يُسأل عن ربه، ودينه، ونبيه؛ فالؤمن يشبه الله - نسأل الله أن يثبتنا وإياكم -، فيقول: الله ربي، والإسلام ديني، ومحمد نبي.

والفاجر لا يستطيع أن يجيب عن هذه الأسئلة، فإذا سُئل: من ربك؟ يقول: ها ها لا أدري، وإذا سُئل عن دينه؟ يقول: ها ها لا أدري، وإذا سُئل عن نبيه؟ يقول: ها ها لا أدري؛ سمعتُ الناس يقولون شيئاً فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد، فيصيح صيحة يسمعه كل من خلق الله إلا الثقلين، ولو سمعها الإنسان لصعق - نسأل الله السلامة والعافية -.

وأما المنكرون لعذاب القبر ونعيمه؛ كالمعتزلة وغيرهم، فإنهم اعتمدوا على العقل وتركوا النصوص وراءهم ظهرياً، ومن شبههم؛ يقولون: إن

(١) انظر: «مجموع الفتاوى» (٤/٢٦٦-٢٦٨)، و«الروح» (ص ٢٤٥-٢٧١).

الإنسان قد خرجت روحه، فلا يتأتى أن يُنعم أو يُعذب، ونحن لا نرى إحساساً عند المقيور، ولو فتحنا قبره فلا نرى شيئاً، فلا نؤمن بشيء لا نحس به. وطريقة المعتزلة في النصوص إما أن يخطئوها من ناحية السند، أو يؤولوها من ناحية المتن، ويقولون: هي أخبار آحاد، ولا يُحتج بها في مسائل العقائد.

وهناك بحوث تتعلق بتلك الشبهة والجواب عنها، والأسباب المنجية من عذاب القبر، وكذلك سؤال الملكين للمقيور؛ هل هو للروح، أو للجسد؟ والسؤال في القبر أيضاً، هل هو عام في حق المسلمين والمنافقين والكفار؟ أو يختص بالمسلم والمنافق؟ وهناك - أيضاً - بحوث تتعلق بهذا في الأطفال والمجانين؛ هل يُمتحنون، أو لا يُمتحنون؟ وكذلك خطاب الملكين جميع الموتى في الأماكن المتعددة في الوقت الواحد، وكذلك عذاب القبر وعذاب البرزخ، ووجه تسميته برزخاً، وفي بيان أن عذاب القبر ينال من هو مستحق له؛ قبر أو لم يقبر، وكذلك في بيان الحياة التي اختص بها الشهداء، كل هذه البحوث طويلة، لا تتمكن من بسطها في هذا الموضع.

بعد هذا تنتقل إلى أقوال العلماء في عذاب القبر ونعيمه، وهل يقع على النفس والبدن، أو على أحدهما^(١)؟

مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذه المسألة فقال^(٢): بل العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعاً، باتفاق أهل السنة والجماعة؛ تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن، وتنعم وتعذب متصلة بالبدن، والبدن

(١) انظر: «مجموع الفتاوى» (٤/ ٢٨٥-٢٩٦)، (٥/ ٥٢٥).

(٢) انظر: «مجموع الفتاوى» (٤/ ٢٨٢).

متصل بها، فيكون النعيم والعذاب عليها في هذه الحال مجتمعين، كما يكون على الروح منفردة عن البدن.

وهل يكون العذاب والنعيم للبدن بدون الروح؟

الخلاصة: في هذه المسألة ثلاثة أقوال شاذة، وثلاثة أقوال ليست شاذة:

أولاً الأقوال الشاذة:

القول الأول: أن النعيم والعذاب لا يكون إلا على الروح، والبدن لا يُنعم، ولا يُعذب مطلقاً، وهذا قول الفلاسفة، والمنكرين لمعاد الأبدان، وهؤلاء كفار بإجماع المسلمين.

القول الثاني: قول من ينكر عذاب الروح مطلقاً، فالروح - عندهم - بمفردها لا تُنعم ولا تُعذب، وإنما الروح هي الحياة، وهذا يقوله طوائف من أهل الكلام من المعتزلة والأشعرية، كالقاضي أبي بكر وغيره.

القول الثالث: أن البرزخ ليس فيه نعيم ولا عذاب، بل لا يكون ذلك حتى تكون الساعة الكبرى، وهذا يقوله بعض المعتزلة ونحوهم؛ بناءً على أن الروح لا تبقى بعد فراق البدن، وأن البدن لا ينعم ولا يعذب.

أما من يقول بعذاب القبر، ويقر بالقيامة، ويثبت معاد الأبدان والأرواح، فلم يزل ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه على الروح فقط، ويقول بهذا كثير من المعتزلة وغيرهم من أهل الكلام، وهو اختيار ابن حزم وطوائف من المسلمين من أهل الحديث وأهل الكلام.

الثاني: أنه عليها وعلى البدن بواسطتها.

الثالث: أنه على البدن فقط .

أما مذهب سلف الأمة وأئمتها :

فإن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن متعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحياناً، ويحصل له معها النعيم أو العذاب، ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى، أعيدت الأرواح إلى الأجساد، وقام الناس من قبورهم لرب العالمين، ومعاد الأبدان مُتَّفَقٌ عليه بين المسلمين واليهود والنصارى، فمن أنكر معاد الأبدان؟ فهو كافر بإجماع المسلمين، وبنص القرآن.

واستدل أهل السنة وسلف الأمة على أن النعيم والعذاب، يحصل لروح الميت وبدنه، بأدلة من الكتاب والسنة :

أما الكتاب :

أولاً: قول الله تعالى: ﴿وَمَا يَكُنَّ إِلَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [النار: ٢٥-٢٦]، ووجه الاستدلال: أن الله أخبر في أول الآية، أنهم يُعْرَضُونَ على النار غدواً وعشيا، ثم قال في الختام: ﴿وَيَوْمَ نَقُومُ السَّاعَةَ أَذْيَارًا مَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [النار: ٢٦]، فدل على أن العرض السابق إنما هو في القبر قبل يوم القيامة، وهذا يدل على إثبات عذاب القبر .

ثانياً: قول الله تعالى: ﴿وَنَزَعْنَهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ﴾ [يونس: ٥٤]، ولا يعني عنهم كَيْدُهُمْ سَبْكَاً وَلَا هُمْ يُصْرُونَ [يونس: ٥٥]، وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ [يونس: ٥٦]، [النور: ٤٥-٤٧]، ووجه الدلالة: أن قوله: ﴿عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ﴾ [النور: ٤٧] يحتمل أن يراد به: عذابهم بالقتل وغيره؛ في الدنيا، وأن يراد به: عذابهم في البرزخ، وهو أظهر؛ لأن كثيراً منهم مات، ولم يعذب

في الدنيا، أو أن المراد أعم من ذلك، فيشمل مجموع الأمرين: عذابهم في الدنيا، أو في البرزخ، وعلى كل حال، فيه إثبات عذاب القبر .

وأما من السنة: فقد تواترت الأخبار عن رسول الله في ثبوت عذاب القبر ونيعمه لمن كان لذلك أهلاً؛ تواترت معنى لا لفظاً، بما يفيد القطع واليقين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به، ولا يُتَكَلَّمُ في كَيْفِيَّتِهِ، إذ ليس للعقل وقوف على ذلك.

ومن هذه الأدلة:

أولاً: حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وفيه: «أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ»^(١)، وفيه في قصة العبد المؤمن، فيقول: «أَبْتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ؛ الْخُرْجِي إِلَى مُغْفِرَةٍ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ، قَالَ: فَخُجِرُ تَبِيلٌ كَمَا تَبِيلُ الْقَطْرِ مِنْ فِي السَّمَاءِ»^(٢)، وفيه: «فَتَنَادَى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ، أَنْ صَدَقَ عَبْدِي، فَأَفْرَشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، قَالَ: فَبَاتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطَبِيبُهَا»، وفيه قصة العبد الكافر فيقول: «أَبْتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ، الْخُرْجِي إِلَى سَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَعَذَابٍ، قَالَ: فَتَنْتَرَقُ فِي جَسَدِهِ فَيَنْتَزِعُهَا كَمَا يَنْتَزِعُ السَّفُودُ مِنَ الصُّوفِ الْمَبْلُولِ»، وفيه: «فَتَنَادَى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ كَذَبَ، فَأَفْرَشُوهُ مِنَ النَّارِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، فَبَاتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسُوءِهَا».

وذهب إلى موجب هذا الحديث، جميع أهل السنة والحديث، وله شواهد من «الصحيح» منها: ما ذكره البخاري كتفه عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله قال: «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وَضِعَ فِي قَبْرِهِ، وَتَوَلَّى عَنْهُ

(١) سبق تخريج حديث البراء بن عازب، وفي لفظ أبي داود (٤٧٥٣)، ولفظ أحمد (١٨٠٦٣): «استعيدوا بالله من عذاب القبر».

(٢) سبق تخريجه.

أَصْحَابُهُ، إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نَمَالِهِمْ»، إلى قوله: «فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَقَوْلُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، فَقَوْلُ لَهُ: انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ، قَدْ أَبَدَكَ اللَّهُ بِمِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ، فَبَرَأَهُمَا جَمِيعًا».

قال قتادة: وَذَكَرْنَا أَنَا: «يُسْحَرُ لَهُ فِي قَبْرِهِ»^(١).

وهذا هو الحديث الثاني .

الثالث: ما في «الصحيحين» عن ابن عباس رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ «مَرَّ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ: إِنَّهُمَا كَيْمَدَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي جَبْرِ، أَمَا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ، وَأَمَّا الْآخَرُ، فَكَانَ يُمْنِي بِالْجِيمَةِ، ثُمَّ اخَذَ جَرِيدَةً وَطَبَخَ فَنَضَّهَا نَضْغَتَيْنِ، فَفَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ فَعَلْتَ؟ قَالَ: لَمَلُهُ يُخَفِّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَسْبَسَا»^(٢).

رابعا: ففي «صحيح أبي حاتم» عن أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «إِذَا قُبِرَ أَحَدُكُمْ - أَوِ الْإِنْسَانُ - أَتَاهُ مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أَرْقَانِ يَقَالُ لِأَحَدِهِمَا الْمُتَكَبِّرُ، وَالْآخَرُ الْكَبِيرُ...»^(٣) الحديث .

خامسا: وفي «صحيح مسلم» عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ

(١) أخرجه البخاري (١٣٧٤)، ومسلم (٢٨٧٠) من حديث أنس، قال الحافظ في «الفتح» (٢٣٨/٣): «زاد مسلم من طريق شيبان، عن قتادة (سبعون ذراعاً، وبعلاً خضراً إلى يوم يبعثون) ولم أفت على هذه الزيادة موصولة من حديث قتادة».

(٢) أخرجه البخاري (٢١٨) واللفظ له، ومسلم (٢٩٢).

(٣) أخرجه الترمذي (١٠٧١)، وأبو حاتم ابن حبان (٣١١٧)، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة، قال أبو عيسى الترمذي: «حديث حسن غريب». اهـ، وقال الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٤٦٥/٣): «إسناده جيد، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم. اهـ».

يُعَلِّمُهُمْ هَذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُهُمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ: يَقُولُ: قُولُوا: اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ، وَأَعُوذُكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَخْيَا وَالْمَمَاتِ»^(١).

شبه المنكرين لعذاب القبر ونعيمه:

المنكرون لعذاب القبر، ونعيمه، وسعته، وضيقة، وكونه حفرة من حفر النار، أو روضة من رياض الجنة، وكون الميت يجلس ويقعد فيه؛ الذين أنكروا هذا هم من الملاحدة والزنادقة، ومن تبعهم من أهل الكلام كالمعتزلة؛ وقد تعلقوا بشبه عقلية، حُكِّمُوا عَلَى النُّصُوصِ وَقَاسُوا فِيهَا الْغَائِبَ عَلَى الشَّاهِدِ، وَقَاسُوا أَحْوَالَ الْآخِرَةِ عَلَى أَحْوَالِ الدُّنْيَا؛ فَقَالُوا: إِنَّا إِذَا كَشَفْنَا الْقَبْرَ فَلَا نَجِدُ فِيهِ مَلَائِكَةً عَمِيًّا صَمًّا يَضْرِبُونَ الْمَوْتَى بِمِطَارِقٍ مِنْ حَدِيدٍ، وَلَا نَجِدُ هُنَاكَ حَيَاتٍ، وَلَا ثَعَابِينَ، وَلَا نَارًا تَنَاجِجُ، وَلَوْ كَشَفْنَاهُ فِي حَالَةٍ مِنَ الْأَحْوَالِ؛ لَوَجَدْنَاهُ لَمْ يَتَغَيَّرْ، وَلَوْ وَضَعْنَاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ الرُّبُوبِ، وَعَلَى صَدْرِهِ الْخُرْدَلُ؛ لَوَجَدْنَاهُ عَلَى حَالِهِ، ثُمَّ كَيْفَ يَفْسَحُ لَهُ مَدَ بَصْرُهُ، أَوْ يَضِيْقَ عَلَيْهِ وَنَحْنُ نَجِدُهُ بِحَالِهِ؟! وَنَجِدُ مَسَاحَتَهُ عَلَى حَدِّ مَا حَفَرْنَا؛ لَمْ تَزِدْ وَلَمْ تَنْقُصْ، وَكَيْفَ يَتَسَّعُ ذَلِكَ لِلْحَدِّ الضَّيِّقِ لَهُ وَلِلْمَلَائِكَةِ؟! وَقَالَ أَهْلُ الْبِدْعِ وَالضَّلَالِ مِنَ الْمَعْتَزِلَةِ وَغَيْرِهِمْ: كُلُّ حَدِيثٍ يَخَالِفُ مَقْتَضَى الْعُقُولِ وَالْحَسَنِ؛ يُقَطَّعُ بِتَخْطِئَةِ قَائِلِهِ، وَقَالُوا: نَحْنُ نَرَى الْمَصْلُوبَ عَلَى خَشَبَةٍ مَدَّةً طَوِيلَةً لَا يُسْأَلُ، وَلَا يَجِيبُ، وَلَا يَتَحَرَّكُ، وَلَا يَتَوَقَّدُ جَسْمُهُ نَارًا، وَمَنْ افْتَرَسَتْهُ السَّبَاعُ، وَنَهَشَتْهُ الطَّيُورُ، وَتَفَرَّقَتْ أَجْزَاؤُهُ فِي أَجْوَافِ السَّبَاعِ، وَحَوَاصِلِ الطَّيُورِ، وَبُطُونِ الْحَيْثَانِ، وَمَدَارِجِ الرِّيَّاحِ، كَيْفَ تُسْأَلُ أَجْزَاؤُهُ مَعَ تَفَرُّقِهَا؟! وَكَيْفَ يَتَصَوَّرُ مَسْأَلَةُ الْمَلَائِكَةِ لِمَنْ هَذَا وَصْفُهُ؟! وَكَيْفَ

(١) أخرجه مسلم (٥٩٠).

يصير القبر على هذا روضة من رياض الجنة؟! أو حفرة من حفر النار؟! وكيف يضيق عليه حتى تلتئم أضلاعه؟!

والجواب عن هذه الشبهة من وجوه:

أولاً: أن الرسل لم يخبروا بما تُحِيلُهُ العقول، وتقطع باستحالته، ولكن الرسل يخبرون بما تحار به العقول، فإن أخبارهم قسمان: أحدهما: ما تشهد به العقول والقلوب.

والثاني: ما لا تدركه العقول بمجرد ما؛ كالغيوب التي أخبروا بها، عن تفاصيل البرزخ واليوم الآخر، وتفاصيل الثواب والعقاب.

ثالثاً: أن الله - سبحانه وتعالى - جعل الدور ثلاثة: دار الدنيا، ودار البرزخ، ودار القرار، وجعل لكل دار أحكاماً تختص بها، وركب هذا الإنسان من بدن، ونفس، وجعل أحكام البرزخ على الأرواح، والأبدان تبعاً لها، فإذا جاء يوم الحشر وقيام الناس من قبورهم؛ صار الحكم والنعيم والعذاب، على الأرواح والأجساد جميعاً.

رابعاً: أن الله - سبحانه وتعالى - جعل أمر الآخرة، وما كان متصلاً بها؛ غيباً، وحجبها عن إدراك المكلفين في هذه الدار، وذلك من كمال حكمته؛ وليتميز المؤمنون بالغيب من غيرهم، وهب أن النار التي في القبر، والخضرة، ليست من نار الدنيا، ولا من زرع الدنيا، فيشاهده من شاهد نار الدنيا وخضرتها، وإنما هي من نار الآخرة وخضرتها، وهي أشد من نار الدنيا، فلا يحس به أهل الدنيا، فإن الله - سبحانه - يحمي عليه ذلك التراب والحجارة التي عليه، وتحتة، حتى يكون أعظم حرّاً من جمر الدنيا، ولو مسها أهل الدنيا لم يحسوا بذلك، بل أعجب من هذا أن

الرجلين يُدْفَنَانِ أحدهما إلى جنب الآخر، وهذا في حفرة من حفر النار؛ لا يصل حرها إلى جاره، وذلك الثاني في روضة من رياض الجنة، لا يصل رَوْحُهَا وتعيمها إلى جاره.

خامساً: أن الله - سبحانه وتعالى - يحدث في هذه الدار ما هو أبلغ من ذلك، فقد أَرَانَا الله فيها من عجائب قدرته ما هو أبلغ من هذا بكثير، فمن ذلك:

أولاً: جبريل - عليه الصلاة والسلام - كان ينزل على النبي ويتمثل له رجلاً، ويكلمه بكلام يسمعه، ومن إلى جانب النبي لا يراه، ولا يسمعه، وكذلك غيره من الأنبياء.

ثانياً: أن الجن موجودون ولا نراهم، ويتحدثون ويتكلمون بالأصوات المرتفعة بيننا، ونحن لا نسمعهم.

ثالثاً: أن الملائكة تضرب الكفار بالسياط، وتضرب رقابهم، وتصيح بهم، والمسلمون معهم لا يرونهم، ولا يسمعونهم؛ كما حدث ذلك في غزوة بدر وغيرها.

رابعاً: النخل والحنظل كل منهما يشرب من ماء واحد؛ ويختلف الطلع، كذلك - أيضاً - مما وقع في العصر الحاضر من شأن الكهرباء التي تصعق من على الأرض، ولا تصعق من على الخشب؛ فهذه كلها أمور أرادها الله في الدنيا.

ولمّا كانت طريقة المعتزلة في النصوص إما أن يخطئوها من ناحية السند، أو يؤولوها من جهة المتن، فإنهم قالوا في حديث البراء بن عازب: إنه آحاد فلا يحتج به في مسألة العقائد.

والجواب: أن هذه الشبه مبنية على القياس مع الفارق؛ وهو: قياس الغائب على الشاهد، وقياس أحوال الآخرة على أحوال الدنيا، وهذا قياس فاسد، وهو خوض في أمر الغيب؛ فأحوال الآخرة مجهولة لنا، وأحوال الدنيا معلومة لنا، فكيف يقاس مجهول على معلوم؟ وكيف يقاس الغائب على الشاهد؟! فإن الله لا يقاس بخلقه. وسر المسألة: أن هذه السعة والضيق، والإضاءة، والخضرة، والنار التي في القبر، ليست من جنس المعهود في هذا العالم، وعوّد الروح إلى الجسد، ليس على الوجه المعهود في الدنيا، بل تعاد الروح إليه إعادة غير المألوفة في الدنيا، والله - سبحانه وتعالى - إنما أشهد بني آدم ما كان فيها، فأما ما كان من أمر الآخرة، فقد أسبل عليه الغطاء؛ ليكون الإقرار به والإيمان سبباً لسعادتهم، فإذا كشف عنهم الغطاء، صار عياناً مشاهدَةً.

ويجاء عن طعن المعتزلة في حديث البراء بأن يقال: إنه وإن كان آحاداً، فله شواهد يرتقي بها، ويقال: إن الأخبار تواترت معني لا لفظاً عن رسول الله في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلاً، وهي تفيد اليقين، فتصلح للاحتجاج بها في العقائد، بل إنه إذا صح الخبر عن رسول الله فإنه يحتج به في العقائد وغيرها، ولو كان خبر آحاد، وتقسيم الأخبار إلى قسمين: خبر آحاد، لا يحتج به في العقائد، وخبر متواتر يحتج به في العقائد؛ فهذا إنما ابتدعه أهل البدع من المعتزلة وغيرهم.

والحكمة في عدم اطلاع الثقلين على ما يحصل للمقبور في قبره:

قال العلماء: الحكمة في ذلك هي: أن الله - تعالى - لو أطلع عباده على ما يحدث للمقبور في قبره؛ لزال حكمة التكليف والإيمان بالغيب، ولما تدافن الناس؛ كما في صحيح مسلم، من حديث أنس رضي الله عنه، عنه أنه

قال: «لَوْ لَا أَنَّ لَا تَدْفَنُوا لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُسَمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ»^(١). ولما كانت الحكمة منتفية في حق البهائم، سمعته وأذركته؛ ولأن الناس لا يطبقون رؤيتها وسماعها، والعبد أضعف بصراً وسمعاً من أن يثبت لمشاهدة عذاب القبر، وكثير ممن أشهده الله ذلك صق وأغشي عليه، ولم يتفجع بالعيش زمناً، وبعضهم كشف قناع قلبه فمات.

الأسباب التي يعذب بها أصحاب القبور^(٢)

الأسباب نوعان: نوع مجمل، ونوع مفصل:

أما المجمل: فإن أهل القبور المعذبين، إنما يعذبون على جهلهم بالله - تعالى - وإضاعتهن لأمره وارتكابهن لمعاصيه، فلا يعذب الله روحاً عرفته، وأحبته، وامتلئت أمره، واجتنبت نهيه، فإن عذاب القبر وعذاب الآخرة، أثر سخط الله على عبده، ومن أغضب الله وأسخطه في هذه الدار، ثم لم يتب، فمات على ذلك؛ كان له من عذاب البرزخ بقدر غضب الله وسخطه عليه، ومستقل، ومستكثر، ومصدق، ومكذب.

وأما السبب المفصل: فهو كما ورد في النصوص؛ من النسيئة، وعدم الاستبراء من البول، وأكل لحوم الناس، ومن صلى صلاة بغير طهور، ومن مر على مظلوم فلم ينصره، ومن كذب الكذبة فتبلغ الأفاق، ومن قرأ القرآن وينام عنه بالليل، ولا يعمل به بالنهار ومن تتشاغل رءوسهم عن

(١) أخرجه مسلم (٢٨٦٨) وأخرجه أيضاً من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه برقم (٢٨٦٧)، ولفظ حديث أبي سعيد: «فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه...».

(٢) انظر: «الروح» (ص ٢٧٤).

الصلاة، ومن لا يؤدي زكاة ماله، والزاني، ومن يقوم في الفتن بالكلام والخطب، والغلول من الغنمة، وأكل الربا، وقد أخبر النبي عن الرجلين اللذين رأهما يعذبان في قبورهما، يمشي أحدهما بالتميمة بين الناس، ويترك الآخر الاستبراء من البول^(١)، فهذا ترك الطهارة الواجبة، وذلك ارتكب السبب الموقع للعداوة بين الناس بلسانه، وإن كان صادقاً، وفي هذا تنبيه على أن الموقع بينهم العداوة بالكذب والزور والبهتان: أعظم عذاباً، كما أن في ترك الاستبراء من البول تنبيهاً على أن من ترك الصلاة - التي الاستبراء من البول بعض واجباتها وشروطها - هو أشد عذاباً، وفي حديث شعبة: «أَمَّا أَخَذُهُمَا، فَكَانَ يَأْكُلُ لُحُومَ النَّاسِ»^(٢)، فهذا مغتاب، وذلك نمام.

وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي ضرب سوكتاً امتلأ القبر عليه نازراً؛ لكونه صلى صلاة واحدة بغير طهور، ومراً على مظلوم فلم ينصره^(٣). وفي

(١) سبق تخريجه.

(٢) أخرجه أبو داود الطيالسي (٢٦٤٦) عن شعبة، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس، وعزاه الحافظ في «الفتح» (٤٧١/١٠) إلى الطيالسي، عن ابن عباس، وجؤد إسناد، وأصله في الصحيحين من حديث ابن عباس. لكن بلفظ: «فكان يمشي بالتميمة».

(٣) رواه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٢١٢/٨) قال: حدثنا فهذ بن سليمان قال ثنا عمرو بن عون الراسطي، قال حدثنا جعفر بن سليمان، عن عاصم، عن شقيق، عن ابن مسعود، عن النبي ﷺ؛ فذكره. وهذا إسناد رجاله ثقات، ما عدا جعفر بن سليمان، وهو الضعيف؛ صدوق زاهد، لكنه يتشعّب، كما في «التقريب» (٩٤٢ - تحقيق: عوامة)، وعاصم بن أبي النُّجُود الكوفي، صدوق له أوهام، كما في «التقريب» (٣٠٥٤ - تحقيق: عوامة)، والحديث عزاء المنذري في «الترغيب والترهيب» (١٣٢/٣) إلى أبي الشيخ في كتاب «التوبيخ» وصدره بقوله =

حديث سمرة في «صحيح البخاري»^(١) في تعذيب من يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، وتعذيب من يقرأ القرآن ثم ينام عنه بالليل ولا يعمل به بالنهار، وتعذيب الزناة والزواني، وتعذيب آكل الربا كما شاهدتهم النبي في البرزخ.

وفي حديث أبي هريرة الذي فيه رخص رهوس أقوام بالصخر؛ لتناقل رهوسهم عن الصلاة، والذين يسرحون بين الضريع والزقوم؛ لتركهم زكاة أموالهم، والذين يأكلون اللحم المنتن الخبيث لزناهم؛ والذين تفرص شفاههم بمقاريض من حديد؛ لقيامهم في الفتن بالكلام والخطب^(٢).

= «رؤي» المشير بضعفه.

وجاء من حديث ابن عمر مرفوعاً، بنحوه، عند الطبراني في «الكبير» (١٣٦١٠)، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢٦٨/٧): «رواه الطبراني، وفيه يحيى بن عبدالله البجلي؛ وهو ضعيف».

لكن في إسناده عند الطبراني أيضاً: أيوب بن نهيك، قال أبو حاتم - كما في «الجرح والتعديل» (٩٣٠) -: «هو ضعيف الحديث»، وقال أبو زرعة - كما في المصدر السابق نفسه -: «لا أحدث عن أيوب بن نهيك... هو منكر الحديث»، ونقل الحافظ في «اللسان» (١٥١٧)، عن الأزدي أنه قال عنه: «متروك»، ونقل أيضاً عن ابن حبان أنه ذكره في «تقائه» وقال: «يخطئ»، وقال الذهبي في «المغني» (٨٣٧): «تركوه».

(١) أخرج البخاري (٦٠٩٦) عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال النبي ﷺ: «رأيت رجلين أتاني، قال: الذي رأيته يُشَقُّ شَقٌّ فكَذَابٌ يَكْذِبُ بِالْكُذْبَةِ تُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَلُغَ الْآفَاقَ فَيُضَنَّعَ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

(٢) عزاه الهيثمي في «المجمع» (٢٣٦/١) للبراز، وقال: رواه البزار ورجاله موثقون إلا أن الربيع بن أنس قال عن أبي العالية أو غيره فتابعه مجهول، وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (١٩٨/٥)، أيضاً إلى أبي يعلى، وابن جرير، ومحمد بن نصر المروزي في كتاب «الصلاة»، وابن أبي حاتم، وابن مردويه، والبيهقي، كلهم؛ =

وقد أخبر النبي صاحب الشملة، التي غلها من المغنم، أنها تشتعل عليه نارًا في قبره^(١)، هذا وله فيها حق، فكيف بمن ظلم غيره ما لا حق له فيه؟

وبالجملة: فعذاب القبر، عن معاصي القلب، والعين، والأذن، واللسان، والبطن، والفرج، واليد، والرجل، والبدن كله .

الأسباب المنجية من عذاب القبر^(٢) :

سبيلًا، سبب مجمل، وسبب مفصل:

أما المجمل: فهو تجنب الأسباب التي تقتضي عذاب القبر، ومن أنفعها: أن يجلس الرجل - عندما يريد النوم - لله ساعة يحاسب نفسه فيها على ما خسره وربحه في يومه، ثم يجدد له توبة نصوحًا بينه وبين الله فينام على تلك التوبة، ويعزم على ألا يعاود الذنب إذا استيقظ، ويفعل هذا كل ليلة، فإن مات من ليلته؛ مات على توبة، وإن استيقظ؛ استيقظ مستقبلاً للعمل، مسرورًا بتأخير أجله، حتى يستقبل ربه، ويستدرك ما فاتته، وليس للبعد أنفع من هذه التوبة، ولا سيما إذا عذب ذلك بذكر الله واستعمال السنن التي وردت عن رسول الله عند النوم، حتى يغلبه النوم، فمن أراد الله

= عن أبي هريرة، وقال الإمام ابن كثير في «التفسير» (١٨/٣)، عن رواية أبي هريرة هذه: «مطولة جدًا، وفيها غرابة». وقال بعد أن ساقه - كما في «التفسير» (٢٢/٣): «... وهذا الحديث في بعض ألفاظه غرابة وتكرار شديد...»، وقال الحافظ الذهبي في «تاريخ الإسلام» (٢٧٧/١): «...نفرد به أبو جعفر الرازي، وليس هو بالقوي، والحديث منكر، يشبه كلام القصاص؛ إنما أوردته للمعرفة، لا للحجة».

(١) انظر ما رواه البخاري (٤٢٣٤)، ومسلم (١١٥) من حديث أبي هريرة.

(٢) انظر: «الروح» (ص ٢٧٨).

به خيرًا وفقه لذلك، ولا قوة إلا بالله.

وأما السبب المفصل: فهو مما دلت عليه الأحاديث عن رسول الله فيما ينجي من عذاب القبر، فمنها:

أولًا: ما رواه مسلم في «صحيحه» عن سلمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يقول: «رَبَاظُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ، وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ، الَّذِي كَانَ يُعْمَلُهُ، وَأُجِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، وَأَمِنَ الْفِتْنَةَ»^(١).

ثانيًا: في «جامع الترمذي» حديث فضالة بن عبيد عن رسول الله قال: «كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَيْهِ إِلَّا الَّذِي مَاتَ مُرَاطِبًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ يُنَمَّى لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَيَأْمَنُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ»^(٢).

ثالثًا: ما روي عن النبي ﷺ: «أَنْ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا بَالُ الْمُؤْمِنِينَ يُفْتَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ إِلَّا الشَّهِيدَ؟ قَالَ: كَفَى بِرَاقَةِ السُّيُوفِ عَلَى رَأْسِهِ فِتْنَةً»^(٣).

رابعًا: قوله في سورة الملك: «هِيَ الْمُنِجَةُ، تُنْجِيهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ»^(٤).

(١) أخرجه مسلم (١٩١٣). قال النووي في «شرح مسلم» (٦١/١٣): «ضبطوا (أمن) الفتان) بوجهين: أحدهما: (أمن) بفتح الهمزة وكسر الميم من غير واو. والثاني: (أومن) بضم الهمزة وياو».

(٢) أخرجه الترمذي (١٦٢١) واللفظ له، وأبو داود (٢٥٠٠)، وقال الترمذي: «حسن صحيح». وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٤٤٣٨).

(٣) تقدم تخريجه.

(٤) أخرجه الترمذي (٢٨٩٠)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٨١/٣)، والطبراني في الكبير (١٢٨٣٣). جميعًا من طريق يحيى بن عمرو بن مالك النكري عن أبيه عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنه.

=

خامساً: ما في «سنن ابن ماجه» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رفعه: «مَنْ مَاتَ مَرِيضًا، مَاتَ شَهِيدًا، وَوُفِّيَ ثَنَّةَ الْقَبْرِ»^(١).

ومن مباحث عذاب القبر ونعيمه:

ما يتعلق بذلك السؤال في القبر من الملكين: هل هو للروح أم ماذا؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمته الله:^(٢) الأحاديث الصحيحة المتواترة تدل

وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه».

وقال أبو نعيم: «غريب من حديث أبي الجوزاء لم نكتبه مرفوعاً مجوداً إلا من حديث يحيى بن عمرو عن أبيه». اهـ.

قال المزي في ترجمة يحيى بن عمرو بن مالك النكري نقلاً عن ابن عدي: «وهذه الأحاديث التي ذكرتها عن يحيى بن عمرو بن مالك عن أبيه، عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس كلها غير محفوظة، تفرد بها يحيى بهذا الإسناد». اهـ.

(١) أخرجه ابن ماجه (١٦١٥)، وأبو يعلى (٦١٤٥)، والطبراني في الأوسط (٥٢٦٢) - تحقيق: طارق عوض الله)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٩٨٩٥) و (٩٨٩٧). جميعاً من طريق: إبراهيم بن محمد بن أبي عطاء، عن موسى بن وردان، عن أبي هريرة مرفوعاً، ولفظه: «من مات مريضاً مات شهيداً ووفي فتنة القبر وغدي وريح عليه برزقه من الجنة». والحديث مداره على إبراهيم بن محمد: وهو متروك، كما في ترجمته في التهذهيبين.

وفي «العلل» لابن أبي حاتم (ج ١ ص ١٠٧٦/١٠٦٠): «سألت أبي عن حديث رواه ابن جريج، عن إبراهيم بن محمد بن أبي عطاء، عن موسى بن وردان، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال من مات مريضاً مات شهيداً، ووفي ثنان القبر. قال أبي هذا خطأ، إنما هو من مات مرابطاً، غير أن ابن جريج هكذا رواه، وإبراهيم بن محمد هو عندي ابن أبي يحيى. وسئل أبو زرعة، عن هذا الحديث. فقال الصحيح من مات مرابطاً». اهـ. وذكر الحديث ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ٢١٦).

(٢) انظر: «مجموع الفتاوى» (٤٤٦/٥).

على عود الروح إلى البدن وقت السؤال، وسؤال البدن بلا روح قول قاله طائفة من الناس، وأنكره الجمهور، وقابلهم آخرون، فقالوا: السؤال للروح بلا بدن، وهذا قاله ابن ميسرة وابن حزم وكلاهما غلط، والأحاديث الصحيحة تردده، ولو كان ذلك على الروح فقط لم يكن للقبر بالروح اختصاص، وترجيح مذهب الجمهور أنه للروح والبدن، قالوا: قد كفانا رسول الله أمر هذه المسألة وأغنانا عن أقوال الناس، حيث صرح بإعادة الروح إليه في أحاديث كثيرة: منها:

أولاً: حديث البراء بن عازب وفيه: «فَتُعَادُ الرُّوحُ فِي جَسَدِهِ، فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ، فَيُخْبِرَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ: مَنْ رُبُّكَ؟ فَيَقُولُ: رَبِّيَ اللَّهُ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا دِيْنُكَ؟ فَيَقُولُ: دِيْنِي الْإِسْلَامُ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي يُعْتَبَرُ بِكُمْ؟ فَيَقُولُ: هُوَ رَسُولُ اللَّهِ، فَيَقُولَانِ: وَمَا عَلِمُكَ؟ فَيَقُولُ: قَرَأْتُ كِتَابَ اللَّهِ، وَعَمِلْتُ بِهِ، وَصَدَّقْتُ»، وفي قصة العبد الكافر: «فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيَقُولَانِ لَهُ مَنْ رُبُّكَ؟ فَيَقُولُ: مَا هَا لَا أَدْرِي، وَيَقُولَانِ لَهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي يُعْتَبَرُ بِكُمْ؟ فَيَقُولُ: مَا هَا لَا أَدْرِي...»^(١) الحديث.

وذهب إلى القول بموجب هذا الحديث جميع أهل السنة، قال ابن منده - بعد سياق حديث البراء -^(٢): «هذا حديث ثابت مشهور مستفيض، صححه جماعة من الحفاظ، ولا نعلم أحداً من أئمة الحديث طعن فيه، بل روه في الكتب، وتلقوه بالقبول، وجعلوه أصلاً من أصول الدين في عذاب القبر، ونعيمه، ومساءلة منكراً، ونكير، وقبض الأرواح، وصعودها بين يدي الله، ثم رجوعها إلى القبر».

(١) سبق تخريجه.

(٢) انظر الإيمان لابن منده (٩٦٤/٢) بتصرف.

ثانيًا: ما ذكره البخاري عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله قال: «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ، وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ، وَلَهُ لَيَسْمَعَنَّ قَرْعَ نَعَالِهِمْ...» إلى قوله: «فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ، فَيَقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ، قَدْ أَبْذَلْتَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ، فَبَرَأَهُمَا جَبِيهاً»^(١).

ثالثًا: وفي «صحيح أبي حاتم» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: «إِذَا قُبِرَ أَحَدُكُمْ، - أَوْ الْإِنْسَانُ - أَتَاهُ مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أَرْوَاقَانِ، يُقَالُ لَأَحَدِهِمَا مُنْكَرٌ وَالْآخَرُ نَكِيرٌ...»^(٢) الحديث.

ومن مباحث السؤال في القبر:

هل هو عام في حق المسلمين والمنافقين والكفار؟ أم يختص بالمسلم والمنافق؟

قال أبو عمر بن عبد البر في كتاب «التمهيد»^(٣): «الآثار الثابتة في هذا الباب، إنما تدل على أن الفتنة في القبر لا تكون إلا لمؤمن أو منافق، ممن كان في الدنيا منسوباً إلى أهل القبلة ودين الإسلام بظاهر الشهادة، وأما الكافر الجاحد الميطل، فليس ممن يسأل عن ربه ودينه ونبيه، وإنما يسأل عن هذا أهل الإسلام، والله أعلم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة». اهـ.

(١) أخرجه البخاري (١٣٧٤) واللفظ له؛ وأخرجه أيضاً برقم (١٣٣٨) مثله مع اختلاف يسير، وأخرجه مسلم (٢٨٧٠) من حديث شيبان، عن قتادة، به.

(٢) سبق تخريجه.

(٣) «التمهيد» لابن عبد البر (٢٥٢/٢٢).

والقرآن والسنة يدلان على خلاف هذا القول، وأن السؤال للكافر والمسلم؛ من ذلك قول الله تعالى: «يَبْتَئِ اللَّهُ الْكَافِرَ مَأْثِرًا بِالْقَوْلِ الْكَلِيمِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُيَسِّلُ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ وَيُسَلِّمُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ»^(١) ليراهم: [٢٧].

وفي «الصحيحين» عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي أنه قال: «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ، وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ، إِنَّهُ لَيَسْمَعَنَّ قَرْعَ نَعَالِهِمْ»^(٢) وذكر الحديث، زاد البخاري: «وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ، فَيُقَالُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي، كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُهُ النَّاسُ، فَيُقَالُ: لَا دَرَيْتَ، وَلَا تَلَيْتَ، وَيُضْرَبُ بِمِطَاقٍ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً، فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ، هكذا في البخاري»^(٣)، «وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ» - بالواو -، وفي حديث أبي سعيد الخدري: «كُنَّا فِي جَنَازَةٍ مَعَ النَّبِيِّ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ؛ إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ تُبْنَى فِي قُبُورِهَا، فَإِذَا الْإِنْسَانُ دُفِنَ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ جَاءَهُ مَلَكٌ وَفِي يَدَيْهِ مِطْرَقَةٌ، فَأَقْعَدَهُ، فَقَالَ لَهُ: مَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَإِنْ كَانَ مُؤْمِنًا، قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَيَقُولُ لَهُ: صَدَقْتَ، فَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى النَّارِ، فَيَقُولُ: هَذَا مُشْرِكٌ لَوْ كَفَرْتَ بِرَبِّكَ، وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُ، فَيُقَالُ لَهُ: مَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي، فَيُقَالُ: لَا دَرَيْتَ، وَلَا اهُتَدَيْتَ، ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ لَهُ: هَذَا مُشْرِكٌ لَوْ آمَنْتَ بِرَبِّكَ، فَأَمَّا إِذَا كَفَرْتَ، فَإِنَّ اللَّهَ أَبْذَلَكَ بِهِ هَذَا، ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى النَّارِ»^(٤) الحديث.

(١) سبق تخريجه قبل قليل.

(٢) أخرجه البخاري هذا اللفظ في الجائز (١٣٧٤) من حديث أنس رضي الله عنه «بالواو».

(٣) أخرجه أحمد (٣/٣)، والطبري في «التفسير» (٢١٤/١٣)، وابن حبان =

وفي حديث البراء بن عازب الطويل: «وَأَمَّا الْكَافِرُ إِذَا كَانَ فِي قُبُلٍ مِنَ الْأَخْزَةِ وَانْقَطَعَ مِنَ الدُّنْيَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ مِنَ السَّمَاءِ، مَعَهُمْ مُسُوحٌ»، وذكر الحديث إلى أن قال: «ثُمَّ نَمَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ فِي قَبْرِهِ»^(١)، وذكر الحديث، وفي بعض روايات حديث البراء: «وَأَمَّا الْفَاجِرُ»^(٢)، واسم الفاجر في عرف القرآن والسنة يتناول الكافر قطعاً.

وهذه الأدلة صريحة في أن السؤال للكافر والمنافق، كما رواه مسلم، وأما قول أبي عمر بن عبد البر ثلثة: وأما الكافر الجاحد المنكر فليس ممن يسأل عن ربه ودينه؛ فيقال له: ليس كذلك، بل هو من جملة

= في «الصحیح» (١٠٠٠)، وابن أبي شبة (١٢٠٢٨) مختصراً، وابن أبي عاصم في «السنة» (٨٦٥)، وابن الإمام أحمد في «السنة» (١٤٥٦)، من طريق داود بن أبي هند، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، وصححه السيوطي في «الدر المنثور» (٥/٣٠)، وابن القيم في «إعلام الموقعين» (١/١٧٧). وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٤٨/٣): «ورجاله رجال الصحيح».

والحديث أصله في مسلم (٢٨٦٧) من طريق: ابن علية عن سعيد الجريزي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن زيد بن ثابت مرفوعاً، وفيه: «إن هذه الأمة تنبئ في قبورها». فجعله من مسند زيد بن ثابت.

(١) سبق تخريجه قبل قليل.

(٢) أخرجه الحاكم (٩٤/١) ولفظه: «وأما الفاجر فإذا كان في قبور من الآخرة وانقطع من الدنيا أتاه ملك الموت فيقعد ثم رأسه». من طريق محمد بن عبد الله بن نمير ثنا أبي ثنا الأعمش ثنا المنهال بن عمرو. (ح) ومن طريق أبي معاوية عن الأعمش ثنا المنهال بن عمرو عن زاذان أبي عمر قال سمعت البراء بن عازب.

وقال: وقد رواه سفيان بن سعيد وشعبة بن الحجاج وزائدة بن قدامة وهم الأئمة الحفاظ عن الأعمش. ١ هـ ثم أسند كل حديث: ثم قال: وفي هذا الحديث فوائد كثيرة لأهل السنة وقمع للمبتدعة، ولم يخرجها بطوله، وله شواهد على شرطهما يستدل بها على صحته. اهـ. وقد تقدم تخريجه.

المسئولين، وأولى بالسؤال من غيره، وقد أخبر الله في كتابه أنه يسأل الكافر يوم القيامة؛ قال تعالى: «وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ»^(١) [القصاص: ٦٥]، وقال تعالى: «فَوَرَّيْكَ لَنَسَخْنَهُمْ أَجْمِينَ»^(٢) عَنَّا كَانُوا يَسْمُكُونَ»^(٣) [الجر: ٩٢-٩٣]، فإذا سئلوا يوم القيامة، فكيف لا يسألون في قبورهم.

ومن المباحث في عذاب القبر: وجه تسميته برزخاً:

ينبغي أن يُعلم أن عذاب القبر ونعيمه اسم لعذاب البرزخ ونعيمه، وهو ما بين الدنيا والآخرة؛ قال تعالى: «وَمَنْ وَلَّيْهِمْ بَرْزَخًا إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ»^(٤) [الزمر: ١٠٠]، وهذا البرزخ يشرف أهله فيه على الدنيا والآخرة، وسمي عذاب القبر ونعيمه وأنه روضة أو حفرة نار؛ باعتبار غالب الخلق.

وعذاب القبر يناله من هو مستحق له؛ فُبر أولم يقبر، فمن أكلته السباع، أو احترق حتى صار رماداً، أو نُشر في الهواء، أو ضُلب، أو غرق في البحر: وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور، وكذلك المصلوب، ومن أكلته الطيور لهم من عذاب البرزخ ونعيمه قسطة الذي تقتضيه أعماله، حتى لو عُلق الميت على رءوس الأشجار؛ في مهب الرياح؛ لأصاب جسمه من عذاب البرزخ، حظه ونصيبه، ولو دفن الرجل الصالح في تابوت من النار؛ لأصاب جسده من نعيم البرزخ وروحه، نصيبه وحظه، فيجعل الله النار على هذا برزخاً وسلاماً، والهواء على ذلك ناراً وسموماً، فتعاصر العالم، ومواده متقادة لربها وفاطرها وخلقتها، بصرفها كيفما يشاء، ولا يستعصي عليه منها شيء أرادته.

وما ورد من إجلاله واختلاف أضلاعه، ونحو ذلك، فهو حق، ويجب أن يفهم عن الرسول مراده من غير غلو ولا تقصير، فلا يحمل

كلامه ما لا يحتمل، ولا يقصر به عن مراده ما قصده من الهدى والبيان، وكم حصل بإهمال ذلك، والعدول عنه من الضلال والعدول عن الصواب، ما لا يعلمه إلا الله. وسوء الفهم عن الله ورسوله، أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام، وهو أصل كل خطأ في الفروع والأصول، ولا سيما إن أضيف إليه سوء القصد، والله المستعان.

ومن المباحث في عذاب القبر:

هل هو دائم أو منقطع^(١)؟

والجواب: أنه نوعان:

الأول: نوع دائم، وهو عذاب الكفار، ويدل عليه قول الله تعالى: ﴿لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنُعَذِّبَنَّهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٦١]. والثاني: نوع منقطع، وهو عذاب المؤمنين، ويدل عليه قول الله تعالى: ﴿وَلَهُمْ أَجْرٌ كَثِيرٌ﴾ [البقرة: ٢٦١].

وحديث البراء بن عازب رضي الله عنه في قصة الكافر: «ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى النَّارِ، فَيُنْظَرُ إِلَى مَقْعَدِهِ فِيهَا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ»، رواه الإمام أحمد^(٢)، وفي بعض طرقه: «ثُمَّ يَخْرُجُ لَهُ خُرْقًا إِلَى النَّارِ، فَيَأْتِيهِ مِنْ عَذَابِهَا وَتُخَانِئُهَا

(١) انظر: «الروح» (ص/٢٩٨).

(٢) تقدم تخريج الحديث، وأما لفظ أحمد ففي المسند (٢٨٧/٤) من طريق أبي معاوية قال ثنا، الأعمش، عن منهل بن عمرو، عن زاذان، عن البراء بن عازب. وفيه: «فَيُنَادِي مُنَادٌ مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ كَذِبَ فَاغْرُشُوا لَهُ مِنَ النَّارِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسُمُومِهَا وَيَضِيقُ عَلَيْهِ قَبْرَهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ». وفي (٢٩٥/٤) من طريق: يونس بن خباب، عن المنهال بن عمرو، عن زاذان، عن البراء بن عازب. وفيه: «قَالَ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ بَنِي عَازِبٍ ثُمَّ يَفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنَ النَّارِ وَيَمْهَدُ مِنْ فَرْشِ النَّارِ».

إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ^(٣).

النوع الثاني: عذاب إلى مدة مؤقتة، وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم، فيعذب بحسب جرمه، ثم يخفف عنه كما يعذب في النار مدة، ثم يزول عنه العذاب، وقد ينقطع عنه العذاب بدعاء، أو صدقة، أو استغفار، أو حج يصل إليه من أقاربه أو غيرهم، وهذا كما يشفع الشافع في المعذب في الدنيا، فيخلص من العذاب بشفاعته، لكن هذه شفاعاة قد لا تكون بإذن المشفوع عنده، والله - سبحانه - لا يتقدم أحد بالشفاعة بين يديه إلا من بعد إذنه، فهو الذي يأذن للشافع أن يشفع، إذا أراد أن يرحم المشفوع له.

ومن المباحث: ضغطة القبر وضمته: وهل ينجو منها، ومن السؤال وفتنة القبر، أحد؟

جاءت النصوص بأن ضغطة القبر وضمته لكل أحد، وكذلك السؤال والفتنة في القبر، فمن عائشة رضي الله عنها أن النبي قال: «إِنَّ لِلْقَبْرِ ضَغْطَةً لَوْ كَانَ أَحَدٌ مِنْهَا نَاجِيًا نَجَى سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ^(٤)».

(١) لفظ أبي داود (٤٧٥٣)، وأحمد (٢٨٧/٤): فيه: «وافتحوا له بابا إلى النار قال فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسُمُومِهَا». ولم آف على لفظ الرواية المشار إليها.

(٢) أخرجه أحمد (٥٥/٦) و (٩٨/٦) حدثنا يحيى، عن شعبة، حدثنا سعد بن إبراهيم، وابن جعفر، حدثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن نافع قال: ابن جعفر عن أنس، عن عائشة، عن النبي ﷺ قال: «إِنَّ لِلْقَبْرِ ضَغْطَةً وَلَوْ كَانَ أَحَدٌ نَاجِيًا مِنْهَا نَجَا مِنْهَا سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ». أيهم الراوي عن عائشة رضي الله عنها.

(٣) وسمى الراوي في رواية ابن حبان (٣١١٢): أخيرنا عمر بن محمد الهمداني، حدثنا بندار، عن عبد الملك، حدثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن نافع، عن صفية، عن عائشة، عن النبي ﷺ. فذكر الحديث.

قال بعضهم: الفرق بين المسلم والكافر في ضمة القبر؛ دوامها للكافر، وحصول هذه الحالة للمؤمن في أول نزوله قبره، ثم يعود الانفساح له فيه، والمراد بضغطة القبر ارتفاع جانبيه على جسد الميت، قال بعضهم: سبب هذه الضغطة؛ أنه ما من أحد إلا وقد ألم بخطيئة ما؛ وإن كان صالحاً، فجعلت هذه الضغطة جزءاً لها، ثم تدركه الرحمة؛

= وكذا في رواية الطبري في «تهذيب الآثار» (٣٢٨/٣٨١/٢) حدثني محمد بن عوف، حدثنا آدم، حدثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، حدثنا نافع، عن صفية امرأة ابن عمر، عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ: فذكر الحديث. وصفية هي: صفية بنت أبي عبيد بن مسعود الثقفية المدنية، امرأة عبد الله بن عمر بن الخطاب، أخت المختار بن أبي عبيد الكذاب. وهي ثقة. والحديث صحيح. فائدة: قال في «ذيل القول المسند» (ص ٨١) بعد أن ساق إسناد أحمد، عن يعقوب بن إبراهيم، ثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن عائشة، فذكر الحديث، ثم قال: «قال الحافظ العراقي: إسناد جيد. وقال الحافظ أبو الحسن الهيثمي: رجاله رجال الصحيح.»

ورواه أحمد أيضاً، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن نافع مولى ابن عمر، عن إنسان نحوه. وهذه الرواية تدل على أن نافعاً لم يسمعه من عائشة، وما رواه يعقوب ويحيى هو الراجح، ويمكن أن يكون نافع سمعه عن إنسان، عن عائشة، سمعه عنها أيضاً؛ فرواه بالوجهين. وله شاهد من حديث ابن عمر ﷺ رواه النسائي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، ثنا عمرو بن محمد العتري، ثنا ابن إدريس، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر ﷺ، عن رسول الله ﷺ قال: «هذا الذي تحرك له العرش وتحت له أبواب السماء، وشهده سبعون ألفاً من الملائكة؛ لقد ضُمَّ ضمة ثم فرَّج عنه يعني: سعد بن معاذ ﷺ ولو نجا رجلاً من القبر لنجا سعد بن معاذ، رجاله ثقات محتج بهم في الصحيح...» ثم ذكر حديثاً آخر مرفوعاً عن ابن عباس، رواه الطبراني في «الكبير»، وفي سننه ابن لهيعة، ورواه في «الأوسط» من وجه آخر، وكذا رواه الحكيم الترمذي، عن ابن عباس أيضاً.

ولذلك ضُغَط سعد بن معاذ ﷺ. وأما الأنبياء فلا نعلم أن لهم في قبورهم ضمة، ولا سؤالاً؛ لعصمتهم؛ لأن السؤال عن الأنبياء وما جاءوا به، فكيف يسألون عن أنفسهم؟!

وأما الحياة التي اختص بها الشهداء، وامتازوا بها عن غيرهم في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْزَنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَالُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ كَيْفَ يَرْزُقُونَ﴾ (آل عمران: ١٦٩)، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَالُهُمْ بَلْ أَمْوَالُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ كَيْفَ يَرْزُقُونَ﴾ (آل عمران: ١٦٩)، فقد جعل الله تعالى أرواحهم في أجواف طير خضر، كما في حديث عبد الله بن عباس أنه قال: قال رسول الله: «لَمَّا أُصِيبَ الْخَوَانِجُ - يعني يوم أحد - جَعَلَ اللَّهُ أَرْوَاحَهُمْ فِي أَجْوَابِ طَيْرٍ خَضِرٍ تَلِجُ أَنْهَارَ الْجَنَّةِ، وَتَأْكُلُ مِنْ ثَمَرَاتِهَا، وَتَأْوِي إِلَى قَنَابِيلٍ مِنْ ذَهَبٍ مُطْلَلَةٍ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ»^(١)، الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما، فإنهم لما بذلوا أبدانهم لله ﷻ حتى أتلغها أعداء الدين، عوضهم عنها في البرزخ أبداناً خيراً منها تكون فيها إلى يوم القيامة، ويكون نعيمها بواسطة تلك الأبدان أكمل من تنعم الأرواح المجردة عنها؛ ولهذا كان نسمة المؤمن كطير، ونسمة الشهيد في جوف طير، وتأمل لفظ الحديثين:

(١) أخرجه أبو داود (٢٥٢٠)، وأحمد (٢٦٥/١)، والحاكم في «المستدرک» (٩٧/٢)، (٣٢٥)، والطبري في «النفيس» (١٧٠/٤)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٩/١٦٣)، وأبو يعلى في «المسند» (٢٣٣١). جميعاً من طريق: ابن إسحاق حدثني إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد، عن أبي الزبير المكي، عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ: فذكر الحديث، وابن إسحاق صرح بالتحديث في رواية أحمد فقط، والحديث قال الحاكم بعد ما رواه في الموضعين السابقين: «صحيح على شرط مسلم»، وحسنه ابن القطان الفاسي في «بيان الوهم والإيهام» (٣٣٨/٤)، (٧٤٣/٥).

ففي «الموطأ» أن كعب بن مالك يحدث أن رسول الله قال: «إِنَّمَا نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَائِرٌ يُعَلَّقُ فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ، حَتَّى يُرْجَعَهُ اللَّهُ إِلَى جَسَدِهِ يَوْمَ يَبْعَثُهُ»^(١) فقله: «نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ» يعم الشهيد وغيره، ثم خص الشهيد بأن قال: «هُوَ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضِرٍ»^(٢)، ومعلوم أنها إذا كانت في جوف طير؛ صدق عليها أنها طير، فتدخل في عموم الحديث الآخر، وهو أنها طائر بهذا الاعتبار، فنصيبهم من النعيم في البرزخ أكبر من نصيب غيرهم من الأموات على فرشهم، وإن كان الميت أعلى درجة من كثير منهم، فللشهيد نعيم يختص به لا يشاركه فيه من هو دونه، وحرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، كما ثبت في «السنن»^(٣).

(١) أخرجه مالك (٥٦٦)، ومن طريقه النسائي (٢٠٧٣)، وابن ماجه (٤٢٧١). جميعاً عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب أنه أخبره أن أباه كعب بن مالك كان يحدث عن رسول الله ﷺ، فذكره.

والحديث صحيح، وانظر كلام ابن عبد البر رحمه الله في «التمهيد» (٥٧/١١)، وقد سبق تخريجه.

(٢) أخرجه مسلم (١٨٨٧) من حديث موقوف على عبدالله بن مسعود، وأخرجه أبو داود (٢٥٢٠) وغيره من حديث عبدالله بن عباس مرفوعاً، وفيه عن ابن إسحاق، لكن في «مسند أحمد» (٢٣٨٤) صرح بالتحديث، والحديث صحيح، كما سبق بيانه.

(٣) أخرجه النسائي (١٣٧٤) واللفظ له، وأبو داود (١٠٤٧)، وابن ماجه (١٥٣١)، أحمد (٨/٤)، وابن خزيمة (١٧٣٣)، والدارمي في «السنن» (١٥٧٢)، وابن أبي شيبه في «المصنف» (٨٦٩٧). جميعاً من طريق: حسين الجعفي، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن أوس بن أوس عن النبي ﷺ، وفيه: «إن الله - عز وجل - قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام». في رواية الإمام أحمد: «أوس بن أبي أوس». وصححه الألباني عليه -رحمة الله- في «الصحيح» (١٥٢٧)، وللإمام ابن القيم في =

وأما الشهداء فقد شوهد منهم بعد مددٍ من دفنهم، كما هو لم يتغير، فيحتمل بقاؤه كذلك في تربته إلى يوم حشره، ويحتمل أنه يبلى مع طول المدة، والله أعلم، وكأنه كلما كانت الشهادة أكمل، والشهيد أفضل، كان بقاء جسده أطول - والله أعلم - .

وأما الفرق بين الميت على فراشه والشهيد: فالشهيد له خصوصية، وإن كان الميت أعلى درجة من كثير منهم؛ كمحمد أعلى من الشهيد من ناحية النبوة، وحمزة عم النبي شهيد، فله امتياز غير ما يكون للنبي من ناحية، وإن كان أقل من نبيه؛ وإن كان أقل نبي أفضل من أي شهيد .

ومن المباحث التي تتعلق بعذاب القبر:

ما الحكمة في كون عذاب القبر لم يذكر في القرآن، مع شدة الحاجة إلى معرفته والإيمان به^(١)؟

والجواب من وجهين: مجمل، ومفصل:

أما المجمل: فهو أن الله - سبحانه وتعالى - أنزل على رسوله وحسين، وأوجب على عباده الإيمان بهما والعمل بما فيهما، وهما الكتاب والحكمة، قال الله تعالى: ﴿وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ [البقرة: ١٢٩]، ثم قال: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ [البقرة: ١٢٩].

وقال: ﴿وَأَذْكُرَنَّ مَا بُدِّلَ فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ﴾

= «جلاء الأفهام» (ص ٨٠-٨٥) بحث نفيس في تثبيت هذا الحديث، ودفع المطاعن الموجهة إليه؛ يحسن الوقوف عليه.

(١) انظر: «الروح» (ص/ ٢٧١).

والاحزاب: ٣٤، والكتاب هو القرآن، والحكمة هي السنة باتفاق السلف، وما أخبر به النبي فهو في وجوب تصديقه والإيمان به؛ كما أخبر الله به في كتابه، هذا أصل متفق عليه بين أهل الإسلام لا ينكره إلا من ليس منهم، قال النبي ﷺ: «إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَبِقَلْبِي مَعَهُ»^(١).

وأما الجواب المفصل: فهو أن نعيم البرزخ وعذابه، مذكوران في القرآن في غير موضع؛ منها: قوله تعالى: «وَكُلُّ قَرْيَةٍ إِذْ الْقُلُوبُ حَاظِرَةٌ آلَ الْأَيْمَنِ وَالْغُلَامَ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ فِيهِ رَسُولَهُ لِيَكُونَ آيَةً لِلْعَالَمِينَ»^(٢)، وهذا خطاب لهم عند الموت، وقد أخبرت الملائكة أنهم حينئذ يجزون عذاب الهون، ولو تأخر عنهم ذلك إلى انقضاء الدنيا؛ لما صح أن يقال لهم: «إِلَيْكُمْ تُجْرُونَ»^(٣) [الانعام: ٩٣].

ومنها قوله تعالى: «الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَدًى وَعَيْنُهُمْ يُبْصِرُ»^(٤) [النور: ٤٦] إلى قوله: «وَيَوْمَ نَقُومُ السَّاعَةَ أَذِلَّةً أَوَّلًا أَمْ قَوْمُ الْأَعْدَابِ»^(٥) [النور: ٤٦] ومنها قوله تعالى: «وَنَذَرُهُمْ كَمَا يَتْلُونَ زُجُرَهُمْ أَلَمْ يَكُنْ فِيهِ بُرْهَانٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ»^(٦) [الطور: ٤٥]، إلى قوله: «وَأَن لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابٌ أَلِيمٌ»^(٧) [الطور: ٤٧] وأدلة أخرى غيرها^(٨).

٢

القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار

♦ قال المؤلف رحمه الله: (وَالْقَبْرُ رُوضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفْرِ النَّارِ):

الشرح

هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة؛ أن القبر للمؤمن يكون روضة من رياض الجنة، وللكافر حفرة من حفر النار، نعوذ بالله، والمعاصي بين بين؛ فهو على خطر.

(١) أخرجه أبو داود (٤٦٠٤)، وأحمد (١٣٠/٤)، من حديث المقدم عليه، وصححه ابن حبان (١٢)، والألباني في «صحيح الجامع» (٢٦٤٠).
(٢) انظر: كتاب «الروح» لابن القيم (ص ١٣٢-١٣٤) - دار الكتاب العربي. الطبعة الثانية: ١٤٠٦هـ.

الإيمان بالبعث والعرض والحساب والثواب والعقاب والصراط والميزان

♦ قال المؤلف رحمه الله: (وَيُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ، وَجَزَاءِ الْأَعْمَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَالْمَرْصُ، وَالْحِسَابِ، وَقِرَاءَةِ الْكِتَابِ، وَالثَّوَابِ، وَالْعِقَابِ، وَالصَّارِطِ، وَالْمِيزَانِ):

الشرح

هذا معتقد أهل السنة والجماعة؛ الإيمان بالبعث، ومعاد الأبدان، وجزاء الأعمال، والعرض والحساب، وقراءة الكتاب والثواب والعقاب، والصراط والميزان، فمن لم يؤمن بأن الله يبعث الأجساد، ويعيد الأرواح؛ فهو كافر بإجماع المسلمين. وقد أمر الله نبيه أن يقسم على البعث في ثلاثة مواضع من كتابه قال الله تعالى:

- ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِنَا بَعثَةٌ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ﴾ [سج: ٢٣]

- وقال سبحانه: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ أَهْلَ هُوَ﴾ [يونس: ٥٣] يعني البعث ﴿قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَنَعْلَمُ﴾ [يونس: ٥٣]

- وقال سبحانه: ﴿زَنِمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ﴾ [الطه: ٢٧]

والفلاسفة يقولون: البعث للروح، فهم لا يتكرونها ذلك، ولكن يتكرونها بعث الأجساد، وهم كفار بهذا.

والبعث لغة: هو الإرسال، وَيَبْعَثُ كَيْفَهُمْ لَفْظًا، بمعنى: أرسله.

وشرعًا: إحياء الله الموتى وإخراجهم من قبورهم للحساب والجزاء، والمراد به: المعاد الجسماني، وهو أن يبعث الله الموتى من القبور، بأن يجمع أجزاءهم الأصلية، ويعيد الأرواح إليها^(١).

وأما النشور: فهو مرادف البعث؛ ومعنى نشر الميت: ينشر نشورًا؛ إذا عاش بعد الموت، وأنشده الله: أي أحياه.

وأما الحشر: فهو في اللغة الجمع، والمراد به جمع أجزاء الإنسان بعد التفرة، ثم إحياء الأبدان بعد موتها.

والإيمان بالمعاد مما دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة، وهو حق واقع، فيجب الإيمان به والتصديق، وقد أخبر الله عنه في كتابه العزيز، وأقام الدليل عليه، وردَّ على مُنْكَرِهِ في غالب سور القرآن.

وجزاء الأعمال والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والعرض، كل هذا يجب الإيمان به.

والحساب في اللغة: العدُّ.

واصطلاحًا: تعريف الله الخلاق مقادير الجزاء على أعمالهم، وتذكيره إياهم ما قد نسوه^(٢)، ومن الأدلة على ذلك:

قول الله تعالى: ﴿يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْسَنُ اللَّهُ وَشَوْءًا﴾ [المجادلة: ٢٦]

وقد أخبر الله - سبحانه وتعالى - أن المؤمنين ﴿يُحْسَبُ لَهُمْ سَرًّا﴾

(١) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢٦٠-٢٦١/٤)، (٣٦-٣٥/١٦)، (٢٥٣-٢٤٩/١٧)، وادره التعارض: (٣٠١/٥).

(٢) انظر: «ادره التعارض» (١٢٩/٤)، (٢٢٩/٥).

[الاشفاق: ٨]

وجاء في الحديث: «أَنْ مَنْ نُوقِشَ الْحَسَابَ عُذِّبَ»، فاستشكلت عائشة رضي الله عنها ذلك، وسألت النبي عن ذلك فقالت: «ليس قد قال الله: ﴿سَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾» [الاشفاق: ٨]؟^(١)

ووجه التعارض: أن الآية تثبت جنس الحساب، والحديث يثبت هلاك من حوسب، وأجاب النبي أن المراد بالحساب في الآية: العرض، وفي الحديث: المناقشة، لا مطلق الحساب، كما في «الصحيجين» من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله: «مَنْ نُوقِشَ الْحَسَابَ عُذِّبَ، قُلْتُ: أَلَيْسَ يَقُولُ اللَّهُ: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَوْفَى كِتَابَهُ يَسِيرًا﴾؟ سَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿وَنُفِثَ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا﴾» [الاشفاق: ٧-٩]؟ فقالت: إِنَّمَا ذَلِكَ الْعَرْضُ، وَلَيْسَ أَحَدٌ يُحَاسَبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا هَلَكَ.

وقراءة الكتاب: أي: صحف الأعمال: جمع صحيفة، وهي الكتب التي كتبها الملائكة، وأحسن ما فعله الإنسان من سائر أعماله القولية والفعلية وغيرها، وإنما يؤتى بالصحف إلزاماً للعباد ودفعاً للجدل والعناد، قال الله تعالى: ﴿وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْفَتْهُ مِثْقَطُهُ فِي عِصْيَانِهِ يُذْخِرُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مِنْشُورًا﴾ [الإسراء: ١٣]؛ قال العلماء: معنى: طأثره؛ عمله، وفي الآية الأخرى: ﴿فَأُولَٰئِكَ يَفْرَوْنَ كَيْتَبُهُمْ وَلَا يَلْمُزُونَ ذُنُوبًا﴾ [الإسراء: ٧١]؛ والفعل: هو القشر الذي يكون في شق النواة.

بعد هذا تنتقل إلى مبحث البعث والمعاد:

الإيمان بالمعاد مما دلَّ عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة،

(١) أخرجه البخاري (١٠٣)، ومسلم (٢٨٧٦) من حديث عائشة رضي الله عنها.

فهو حق واقع، يجب الإيمان به والتصديق به، ومن لم يؤمن بالبعث، فهو كافر بنص القرآن وإجماع المسلمين، فقد أخبر الله - سبحانه وتعالى - عنه في كتابه العزيز، وأقام الدليل عليه، ورد على منكبيه في غالب سور القرآن، والقرآن بين معاد النفس عند الموت، ومعاد البدن عند القيامة الكبرى، في غير موضع.

قال العلامة ابن القيم رحمته الله معاد الأبدان متفق عليه بين المسلمين واليهود والنصارى.

وقال الجلال الدواني: هو بإجماع أهل الملل وشهادة نصوص القرآن.

ونصوص البعث أكثر من النصوص التي في الصفات والأسماء، فالكلام في البعث في القرآن أكثر من الكلام في الرب، وسبب ذلك: كثرة الإنكار للبعث، وقلة الإنكار للرب، وذلك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم متفقون على الإيمان بالله، فإن الإقرار بالرب فطري عام في بني آدم، فكلهم يقر بالرب إلا من عاند كفرعون، بخلاف الإيمان باليوم الآخر، فإن منكبيه كثيرون.

وزعم بعض الملاحدة أن أخبار البعث، ونصوصه من باب التخيل، ومنشأ هذا الزعم أن محمداً لما كان خاتم الأنبياء وكان قد بعث هو والساعة كهاتين - وكان هو الحاشر المفقى؛ أي أنه قفى النبيين، فجاء بعدهم فكان ختامهم - بين تفصيل الآخرة بياناً لا يوجد في شيء من كتب الأنبياء، فإنها أجملت ولم تفصل، فزاد محمد على الأنبياء في تفصيل المعاد مما يتصل بالسؤال، والشفاعة، والحساب، ودرجات أهل الجنة،

(١) انظر: «الروح» (ص ٥٢).

ولقد عليهم نقول: إن زعمهم هذا كذب، فإن القيمة الكبرى معروفة عند الأنبياء من آدم إلى نوح إلى إبراهيم إلى موسى وعيسى وغيرهم - عليهم الصلاة والسلام - من حين أبطأ آدم؛ قال تعالى: ﴿قَالَ أَطِيعُوا بَعْضَكُمْ بَعْضًا يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَقِيمُوا وَاتَّقُوا اللَّهََ الَّذِي هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفْعَلُونَ﴾ [الاحزاب: ٣٤]، والذي أخبر به محمد ثلاثة أنواع: إسماعيل وإخيار وإنذار:

وَذِمَّ اللَّهُ الْمَكْذِبِينَ فَقَالَ: ﴿لَقَدْ حَبَّرَ الرَّيْزُ كَذِبًا يَلْقَاهُ اللَّهُ وَمَا كَانُوا مُتَعَبِينَ﴾ [يونس: ٤٥]، وقال: ﴿إِنَّا الرَّيْزُ بِمَارُوسٍ فِي انْتِشَاةٍ لَيْ فِي صَلَاتٍ بَعِيدَةٍ﴾ [التيسور: ١٨]، وقال: ﴿لَقَدْ أَكْذَبَ عَلَيْهِمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي سَبِيلٍ مِنْهَا﴾ [النمل: ٦٦]، وقال: ﴿وَأَسْمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا

الثالث: أن ذلك أمر لا فائدة فيه، أو إنما الحكمة اقتضت دوام هذا

النوع الإنساني شيئاً بعد شيء؛ هكذا؛ كلما مات جيل خَلَفَهُ جيلٌ آخر، فأما أن يَمِيتَ النوعَ الإنساني كله، ثم يحييه بعد ذلك؛ فلا حكمة في ذلك . فجاءت براهين المعاد في القرآن مبنية على ثلاثة أصول:

أحدها: تقدير كمال علم الرب - سبحانه -، كما قال في جواب من قال: ﴿مَنْ يُنْصِرُ الْعَالَمَ وَيَهْدِي رُؤُوسَهُ﴾ ١٤٢، ﴿قُلْ يُجِيبُ الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ ١٤٣ (يس: ٧٨-٧٩)، وقال: ﴿وَلَا تَسْأَلُكَ الْأَنْفُسُ فَاصْصَبْ الصَّبْرَ الْمَجِيدَ﴾ ١٤٤ إِذْ رَأَيْتَ أَنَّ الْخَلْقَ الْغَلِيظَ ١٤٥ (الحجر: ٨٥-٨٦)، وقال: ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ بِهِمْ﴾ ١٤٦ (ق: ٢٤).

الثاني: تقدير كمال قدرته كقوله: ﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِنْهُمْ﴾ ١٤٧ (يس: ٨١)، وقوله: ﴿كُلُّ شَيْءٍ بِنَايِهِ﴾ ١٤٨ (الغاشية: ٢٤)، وقال: ﴿ذَلِكَ يَأْتِي اللَّهُ هُوَ الْغَلَقُ وَاللَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ١٤٩ (الحج: ١٦).

ويجمع الله - سبحانه - بين الأمرين كما في قوله: ﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِنْهُمْ﴾ ١٥٠ (يس: ٨١).

الثالث: كمال حكمته؛ كقوله: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَإِبْتِغَاءٍ﴾ ١٥١ (الزمر: ٣٨)، وقوله: ﴿وَمَا خَلَقْنَا النَّفْسَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا﴾ ١٥٢ (م: ٢٧)، وقوله: ﴿أَفَحَسِبَ الْإِنْسَانُ أَنْ يُدْرِكَ شَأْنَهُ﴾ ١٥٣ (الغاشية: ٣٦)، وقوله: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنْ تُخَلِّقُوا عَسَاةً وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ ١٥٤ فَتَمَكَّلَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ١٥٥ (المؤمنون: ١١٥-١١٦)، وقوله: ﴿إِنَّمَا حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَحْمَلَهُمْ كَالثِّقَاتِ نَاسُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءٌ نَحْمَهُمْ وَمَنَاهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ ١٥٦ (الجن: ٢١).

ولهذا كان الصواب أن المعاد معلوم بالعقل مع الشرع، وأن كمال الرب - تعالى - وكمال أسمائه وصفاته تقتضيه، وتوجيهه، وأنه منزّه عما يقوله المنكرون؛ كما ينزه كماله عن سائر العيوب والنقائص .

والاستدلال بالقرآن من ناحيتين:

الأولى: الخبر؛ من ناحية كونه صدر عن المعصوم.

الثانية: من ناحية الاستدلال بالآيات الكونية على قدرة الله - تعالى -.

ومن الأدلة العقلية على البعث: قول الله تعالى: ﴿وَصَرَفْنَا لَكَ مَثَلًا وَكَيْفَ خَلَقْنَا قَالِ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَيَهْدِي رُؤُوسَهُ﴾ ١٥٧، ﴿قُلْ يُجِيبُ الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ ١٥٨، ﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِنْهُمْ﴾ ١٥٩، ﴿وَمَا خَلَقْنَا النَّفْسَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا﴾ ١٦٠، ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ ١٦١، ﴿فَسُبْحَانَ الَّذِي يُدِيرُ مَكْرَهُمْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَئِنْ رُجِعْتُمْ ١٦٢﴾ (يس: ٧٨-٧٩)، وقد افتتح - سبحانه - هذه الحجة بسؤال أورده ملحقاً بقوله: ﴿وَصَرَفْنَا لَكَ مَثَلًا وَكَيْفَ خَلَقْنَا قَالِ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَيَهْدِي رُؤُوسَهُ﴾ ١٦٣، ﴿قُلْ يُجِيبُ الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ ١٦٤ (يس: ٧٨-٧٩)، فأجيب بجوابين:

الأول: قوله: ﴿وَكَيْفَ خَلَقْنَا﴾ (يس: ٧٨)؛ وهذا يفي بالجواب.

والثاني: قوله: ﴿قُلْ يُجِيبُ الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ ١٦٥ (يس: ٧٩).

ولهذا فإن الثاني تأكيد للحجة وزيادة تقريرها؛ فقد احتج بالإبداء على الإعادة، وبالنشأة الأولى على النشأة الآخرة، إذ كل عاقل يعلم ضرورياً أن مَنْ قدر على هذا، قدر على هذا، وأنه لو كان عاجزاً عن الثاني؛ لكان

عن الأول أعجز وأعجز.

ثم أكد هذه الحجة بالحجة الثانية والدليل الثاني، وهو ردُّ على شبهة ثانية للملحد آخر يتضمن الدليل: وهو قوله: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَشْتَبَ أَشْرَ مِنْهُ نُورُهُ﴾ (٢٨٠)، فإن هذه الآية تتضمن شبهة أوردها ملحد يقول: العظام إذا صارت رميماً عادت طبيعتها باردة يابسة، والحياة لا بد أن تكون مادتها وحاملها طبيعة حارة رطبة، فأجاب الله - سبحانه وتعالى - بالدليل والجواب معاً فقال: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَشْتَبَ أَشْرَ مِنْهُ نُورُهُ﴾ (٢٨٠)؛ فآخبر - سبحانه - بإخراج هذا العنصر، الذي هو في غاية الحرارة واليبوسة - وهو النار - من الشجر الأخضر الممتلئ بالرطوبة والبرودة، فالذي يُخرج الشيء من ضده، وتنفاد له مواد المخلوقات وعناصرها، ولا تستعصي عليه؛ هو الذي يفعل ما أنكره الملحد ودفعه من إحياء العظام وهي رميم.

الدليل الثالث: الاستدلال بالكبير على الصغير في قوله: ﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ﴾ (٢٨١)، فهذا فيه الدلالة من الشيء الأجل الأعظم على الأيسر الأصغر، فإن كل عاقل يعلم أن من قدر على العظيم الجليل، فهو على ما دون ذلك بكثير أقدر وأقدر، فمن قدر على حمل قطار، فهو على حمل أوقية أشد اقتداراً.

الدليل الرابع: أنه ليس فعله - سبحانه وتعالى - بمنزلة غيره الذي يفعل بالآلات، بل ﴿مِمَّا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (٢٨٢)، فهو - سبحانه وتعالى - يستقل بالفعل لا يحتاج إلى آلة ومُعِين، بل يكفي في خلقه لما يريد؛ أن يخلقه ويكونه نفس إرادته، وقوله للمؤمن: كن، فإذا هو كائن كما شاء وأراد.

الدليل الخامس: إخباره - سبحانه - بأن ملكوت كل شيء بيده، فيتصرف فيه بفعله وقوله؛ ولهذا قال - سبحانه -: ﴿فَسَيَكُنَ الَّذِي يَسُبُّكَ مَكْرُوكًا كَلِّمَ وَابِدًا وَابِدًا رَّبُّكَ يُتَبَوَّنُ﴾ (٢٨٣)، ختم - سبحانه - هذه الحجة بإخباره أن ملكوت كل شيء بيده، فيتصرف فيه بفعله وقوله.

ومن الأدلة: الاستنكار على من ينكر البعث ببيان كمال الحكمة في قوله: ﴿إِنَّمَا إِلَهُ الْإِنسَانِ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ (٢٨٤)، ومثل ذلك الاحتجاج في قوله تعالى: ﴿يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ إِن كُنْتُ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْوَعْدِ﴾ (٢٨٥)، وقوله: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ﴾ (٢٨٦)، (المؤمنون: ١٢)، إلى أن قال: ﴿فَرُّوا إِلَيْكُمْ يَوْمَ الْفِتْنَةِ تَعْمُرُونَ﴾ (٢٨٧)، (المؤمنون: ١٦)، ومثله: ذكر قصة أصحاب الكهف، وكيف أبقاهم ثلاثمائة سنة شمسية، وثلاثمائة وتسع سنين قمرية، وقال فيها: ﴿وَصَدَّقْنَاكَ عَنْفَتَنَا عَلَيْهِمْ لِعَلَّمُوا أَنَّهُ وَعْدُ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَزَّعُونَ مِنِّيهِمْ آمْرُهُمْ فَقَالُوا بَنَيْنَا رَيْبَهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الْإِذْنُ عَلَيْكَ عَنَّا آمُرُكُمْ لَتَخْلَوَنَّ عَنْهُمْ مَسْجِدًا﴾ (٢٨٨)، (الكهف: ٢٦).

والقائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة، لهم في المعاد خبط واضطراب، وهم فيه على قولين:

القول الأول: من يقول تعدد الجواهر ثم تعاد.

والقول الثاني: من يقول تُفَرَّقُ الأجزاء ثم تجتمع، فأورد عليهم: الإنسان الذي يأكله حيوان، وذلك الحيوان أكله إنسان، فإن أعيدت تلك الأجزاء من هذا، لم تُعد من هذا؟ وأورد عليهم: أن الإنسان يتحلل دائماً، فما الذي يعاد؟ أهو الذي كان وقت الموت؟ فإن قيل بذلك؛ لزم أن يعاد على صورة ضعيفة، وهو خلاف ما جاءت به النصوص، وإن كان غير ذلك؛ فليس بعض الأبدان بأولى من بعض.

فأجاب بعضهم عن هذا بجوابين:

الجواب الأول: أجاب بعضهم بأن الإنسان، فيه أجزاء أصلية لا تتحلل، ولا يكون فيها شيء من ذلك الحيوان الذي أكله الثاني، وهذا القول لعامة المسلمين، ويدخل فيه المعتزلة والأشعرية، وجميع فرق الإسلام؛ والعقلاء يعلمون أن بدن الإنسان نفسه كله يتحلل، وليس فيه شيء باق، فصار ما ذكره في المعاد ممّا قوّى شبهة المتفلسفة في إنكار المعاد.

القول الثاني: الذي عليه السلف وجمهور العقلاء؛ أن الأجسام تنقلب من حال إلى حال^(١)، فتستحيل تراباً، ثم ينشأها الله نشأة أخرى، كما استحال في النشأة الأولى، فإنه كان نطفة، ثم صار علقة، ثم صار مضغة، ثم صار عظاماً ولحمًا، ثم أنشأها الله خلقاً سوياً، كذلك الإعادة؛ يعيده الله بعد أن يبلى كله إلا عجب الذنب، كما ثبت في «الصحيح» عن النبي أنه قال: «لَيْسَ مِنَ الْإِنْسَانِ شَيْءٌ إِلَّا يَبْلَى إِلَّا عَظْماً وَاحِداً؛ وَهُوَ عَجَبُ الذَّنْبِ، وَيُتْرَكُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»^(٢)، وفي حديث آخر: «إِنَّ الْأَرْضَ تُنْظَرُ مَطَرًا كَمَنِي الرِّجَالِ، يَبْتَوْنَ فِي الْقُبُورِ، كَمَا يَبْتِثُ اللَّبَأُ»^(٣).

(١) انظر: «مجموع الفتاوى» (١٧/٢٤٨).

(٢) أخرجه البخاري (٤٩٣٥)، ومسلم (٢٩٥٥) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٣) أخرجه البيهقي في «البعث والنشور» (١٣٧/٢)، وفي «شعب الإيمان» (٣١٢/١) من طريق إسماعيل بن رافع، عن محمد بن يزيد بن أبي زياد، عن رجل من الأنصار، عن محمد بن كعب القرظي، عن أبي هريرة مرفوعاً. وفيه: «ثم ينزل الله عليكم ماء من تحت العرش كمني الرجال، ثم يأمر الله السماء أن تمطر أربعين يوماً، حتى يكون فوقهم اثنا عشر ذراعاً، ويأمر الله الأجساد أن تنبت كنبات الطرايث أو نبات البقل، حتى إذا تكاملت أجسادهم، فكانت كما كانت...»، =

= وقال البيهقي في «شعب الإيمان» (٣١٢/١): «وفي إسناده مقال». بل هذا إسناده وأو؛ فإسماعيل بن رافع؛ قال الذهبي في «الكاشف» (٣٧٢): «ضعيف؛ وأو؛ ومحمد بن يزيد بن أبي زياد، هو الفلسطيني، قال الذهبي في «الكاشف» (٥٢٢١): «صاحب حديث الضُّور... ليس بحجة...»، وقال البخاري في «التاريخ الكبير» (٨٢٩): «محمد بن يزيد بن أبي زياد، روى عنه إسماعيل بن رافع حديث الضُّور مرسل، ولم يصح»، وقال أبو حاتم كما في «الجرح والتعديل» (١٢٦/٨): «مجهول»، وفي الإسناده أيضاً رأيٌ مُبهمٌ.

وقد رُوِيَ بنحو مُؤَضع الشاهد، عن عبدالله بن مسعود؛ موقوفاً عليه، وهو مرفوعٌ مُخْتَلَمٌ، كما أشار إليه الألباني في «تخريج الطحاوية» (ص ٤٦٤ - ط السابعة)، وقد أخرجهُ تميم بن خُثَّاد في «الفتن» (١٦٥٧)، وابن أبي شيبَةَ في «المصنف» (٣٧٦٣٧)، وابن أبي حاتم في «التفسير» (١٥٧٤٤)، والحاكم (٥٤١/٤ - ٥٤٢)، و (٦٤١/٤)، والعقيلي في «الضعفاء» (٩٠٠)، والطبراني في «الكبير» (٩٧٦١)، وحنبلي بن إسحاق في «الفتن» (٤٤)، كلهم من طريق سفيان الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن أبي الزعراء، عن ابن مسعود.

والحديث قال عنه الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه»، وصححه البيهقي في «شعب الإيمان» (٣١٤/١)، وقال الكشميري في «التصريح بما تواتر في نزول المسيح» (ص ٢٧٠) - بعد أن ساقه، وذكر تصحيح الحاكم له -: «ولم يتكلم عليه الذهبي في تلخيص المستدرک بشيء، سوى أنه من رواية أبي الزعراء؛ عبدالله بن هانئ، ولم يُخرج عنه الشيخان. انتهى.

ولا شك أن أبا الزعراء؛ ثقة كما صُرِّح به في «التهذيب» وغيره؛ قدَّم تخريجهما عنه؛ لا يضربُ بصحة الحديث، لكن الهشمي لَمَّا ساقه في «مجمع الزوائد» (١٠/٣٣٠) من رواية الطبراني، قال: «وهو موقوف؛ مخالف للحديث الصحيح، وقول النبي ﷺ: «أنا أول شافع»، وقد أشار إلى ذلك البخاري في «التاريخ الكبير» (٥/٢٢١)، في ترجمة أبي الزعراء؛ عبدالله بن هانئ، فقال: «... روى عن ابن مسعود رضي الله عنه في الشفاعة (ثم يقوم نبیکم رابعهم) والمعروف عن النبي ﷺ؛ أنه أول شافع. ولا يتابع في حديثه».

=

فالنشأتان نوعان تحت جنس، يتفقان ويتماثلان من وجه، ويفترقان ويتنوعان من وجه، والمعاد هو الأول بعينه، وإن كان بين لوازم الإعادة، ولوازم البدء فرق فعجب الذنب هو الذي يبقى، وأما سائرُه فيستحيل فيعاد من المادة التي استحال إليها، ومعلوم أن من رأى شخصاً وهو صغير، ثم رآه وقد صار شيخاً، علم أن هذا هو ذلك مع أنه دائماً في تحليل واستحالة؛ وكذلك سائر الحيوان والنبات، ومن رأى شجرة وهي صغيرة، ثم رآها كبيرة قال: هذه تلك، وليست صفة تلك الشجرة الثانية مماثلة لصفة هذه الشجرة، حتى يقال إن الصفات هي المغيرة، لا سيما أهل الجنة إذا دخلوها، فإنهم يدخلونها على صورة آدم، طولهُ ستون ذراعاً، كما ثبت في «الصحيحين» وغيرهما^(١).

أما العرض، فإنه روي أن عرضه سبعة أذرع، لكن الحديث فيه ضعف^(٢). والقائلون بأن الإنسان مركب من الجواهر -وهم أهل الكلام- يقولون: إنه مركب من أجزاء صغيرة غير قابلة للقسمة، ويسمونها بالجواهر

= وقد وهم العلامة الألباني كتفه في «تخريج الطحاوية» (ص ٤٦٤) فاعل الأثر يبيح بن الوليد، وكتيبته: أبو الزعراء أيضاً، وبأنه لم يرو عن أحد من الصحابة، بل لم يرو عن بعض التابعين، وواضح أن أبا الزعراء الواقع في إسناد هذا الأثر، هو: عبدالله بن هانئ؛ فتعقب الألباني على الذهبي، -بأنه فاته الانقطاع الذي توهمه الألباني-: مردود؛ غفر الله للجميع.

(١) أخرجه البخاري (٣٣٢٧)، ومسلم (٢٨٣٤) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢) أخرجه أحمد (٣٤٣/٢)، ٤١٥، ٥٣٥، والطبراني في «الأوسط» (٥٤٢٢)، و«الضعيف» (٨٠٨)، وابن عدي في «الكامل» (١٩٨/٥)، وابن أبي شيبه في «المصنف» (٣٤٠٠٦)، وأبو الشيخ في «العظمة» (٥٩٤) من حديث ابن جدهان، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-. وقد استنكره العلماء على ابن جدهان، وانظر «الكامل» لابن عدي (١٩٨/٥).

الفردة، وهذا مذهب سائر المتكلمين، فإن الأجسام عندهم مركبة من هذه الجواهر المتماثلة، وإنما تتمايز الأجسام بما يخلق الله فيها من الأعراض، وقد غلا المتكلمون من المعتزلة والأشاعرة في التعويل على نظرية الجواهر الفردة، وهي في الأصل نظرية يونانية قديمة، قال بها «ديموكريس» الفيلسوف الطبيعي اليوناني، وقد بنوا عليها كثيراً من الأصول الإيمانية، فجعلوها عمدتهم في الاستدلال على حدوث العالم، ووجود المحدث له، حتى إن أحد كبار الأشاعرة وهو القاضي أبو بكر الباقلاني قد أوجب الإيمان بوجود الجوهر الفرد، بناء على أن الإيمان بوجود الله متوقف على ثبوته^(١)، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كما بنوا على تلك النظرية ما يترتب على حدوث العالم من أن الله، فاعل بالاختيار لا موجب بالذات، كما يقوله الفلاسفة -فإن الفلاسفة يقولون: الله موجب بالذات، لا فاعل بالاختيار-، وأنه لا تأثير لشيء من الأسباب في مسبباتها، بل يخلق الله الأشياء عند وجود أسبابها؛ لا بها، وهكذا انحرف المتكلمون عن الجادة، واعتمدوا في استدلالهم على وهم كاذب؛ ربطوا به مصير العقائد الإيمانية كلها. والجوهر الفرد من العلماء من قال: لا وجود له، ومنهم من قال: إن له وجوداً، فصار الإيمان بالله عند أهل الكلام، والإيمان بالبعث والمعاد مرتبطاً بالجوهر الفرد، وهذا من بدع أهل الكلام، فإن الله - سبحانه وتعالى - لم يُجل في الإيمان به، والإيمان بالبعث والمعاد، إلى الجوهر الفرد.

ومما يتعلق بالإيمان بالبعث: النسخ في الصور^(٢):

والنسخ في الصور جاء في «الصحيحين» في الحديث أن النبي قال: «لَا

(١) انظر: «تمهيد الأوائل» للباقلاني (ص ٣٦-٤٢).

(٢) انظر: «مجموع الفتاوى» (٤/٢٦١-٢٦٢).

تُخْبِرُونِي مِنْ بَيْنِ الْأَنْبِيَاءِ فَإِنَّ النَّاسَ يُصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَأَكُونُ أَوَّلُ مَنْ يَبْقِي، فَإِذَا أَنَا مُوسَى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ، فَلَا أَذْرِي أَفَأَقِ قَبْلِي أَمْ جُوزِي بِصُعْقَةِ الطُّورِ؟^(١)

وجاء في الحديث الآخر: «فَلَا أَذْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَبِقَ فَأَفَأَقِ قَبْلِي أَوْ كَانَ يَمَنْ اسْتَنْتَى اللَّهَ؟»^(٢)

فنشأ الإشكال في هذا الحديث، وسبب هذا الإشكال ناشئ من أنه دخل على الراوي حديث في حديث؛ فرُكِبَ بين اللفظين، بيان ذلك أن قوله في الحديث: «إِنَّ النَّاسَ يُصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَأَكُونُ أَوَّلُ مَنْ يَبْقِي، فَإِذَا مُوسَى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ، فَلَا أَذْرِي أَفَأَقِ قَبْلِي أَمْ جُوزِي بِصُعْقَةِ يَوْمِ الطُّورِ؟»^(٣)، جاء بعض الرواة، فروى الحديث هكذا: «إِنَّ النَّاسَ يُصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَأَكُونُ أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ، فَإِذَا مُوسَى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ، فَلَا أَذْرِي أَفَأَقِ قَبْلِي أَمْ جُوزِي بِصُعْقَةِ يَوْمِ الطُّورِ؟»^(٤)، وفي لفظ آخر: «إِنَّ النَّاسَ يُصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَأَكُونُ أَوَّلُ مَنْ يَبْقِي، فَإِذَا مُوسَى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ، فَلَا أَذْرِي أَفَأَقِ قَبْلِي أَمْ

(١) أخرجه البخاري (٤٦٣٨) بهذا اللفظ في هذا الموضع، وبألفاظ مقاربة في مواضع متفرقة من صحيحه الجامع؛ من حديث أبي سعيد الخدري، ورواه مسلم مختصراً (٢٣٧٤/ ١٦٢، ١٦٣) من حديث أبي سعيد أيضاً، وأخرجه البخاري (٢٤١١)، بهذا اللفظ في هذين الموضعين، ورواه في مواضع أخرى متفرقة، من حديث أبي هريرة، وكذا أخرجه مسلم (٢٣٧٣) من حديث أبي هريرة أيضاً مثله إلا أنه قال في روايته «أَمْ كَانَ» بدل «أَوْ كَانَ».

(٢) هي رواية البخاري، ومسلم (٢٣٧٣) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٣) رواية البخاري (٣٣٩٨) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

(٤) رواية البخاري (٢٤١٢) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

كَانَ يَمَنْ اسْتَنْتَى اللَّهَ؟»^(١)

ووجه الإشكال: أنه في أول الحديث قال: «يُصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، وهذا يدل على أن الناس قاموا من القبور، ووقفوا للحساب، وفي آخر الحديث قال: «فَأَكُونُ أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ» يدل على بدء الخروج من القبور، حيث تنشق عنه - عليه الصلاة والسلام - الأرض، ولم يقف الناس بُعْدُ للحساب، فيفسد المعنى بذلك؛ لأن انشقاق الأرض قبل الموقف، والصعق في الموقف، ومنشأ الإشكال: الوهم من بعض الرواة، بإدخال حديث في حديث.

وحل الإشكال رد الحديث إلى أصله، وهو أن صواب الحديث هكذا: «إِنَّ النَّاسَ يُصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَأَكُونُ أَوَّلُ مَنْ يَبْقِي» وليس: «فَأَكُونُ أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ»، وإنما وهم بعض الرواة.

وكذلك أشكل في الحديث رواية بعض الرواة، فإنه روى في آخر الحديث: «لَا أَذْرِي أَفَأَقِ قَبْلِي أَمْ كَانَ يَمَنْ اسْتَنْتَى اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ؟».

ووجه الإشكال: أنه في آخر الحديث، استثنى من صعقة يوم القيامة؛ لأن أول الحديث: «إِنَّ النَّاسَ يُصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، ثم قال في آخره: «فَلَا أَذْرِي أَفَأَقِ قَبْلِي، أَمْ كَانَ يَمَنْ اسْتَنْتَى اللَّهَ؟» فاستثنى من صعقة يوم القيامة.

والذين استثناهم الله إنما هم مستثنون من صعقة النسخة، لا من صعقة يوم القيامة كما قال تعالى: «وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصُيِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي

(١) رواية البخاري (٢٤١١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه «باطش جانب العرش» بدل «آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ».

أَكْرَبُ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ» [الزمر: ٦٨]، ولم يقع الاستثناء من صعقة الخلائق يوم القيامة، فالصعق الذي استثنى الله فيه في سورة «الزمر» و«النمل» هو صعق تخريب العالم، وسببه: النفخ في الصور والفرع، والمستثنى قيل: ملك الموت، وثلاثة ملائكة معه.

ومنشأ الإشكال الوهم من بعض الرواة، حيث اشتبه عليه أن هذه الصعقة هي صعقة النفخة.

فالمعنى الصحيح: أن الصعق يوم القيامة؛ لتجلي الله لعباده، إذا جاء لفصل القضاء، وموسى - عليه الصلاة والسلام - إن كان لم يُصعق معهم، فيكون قد جوزي بصعقة يوم تجلي ربه للجبل فجعله دكاً، فجعلت صعقة هذا التجلي عوضاً عن صعقة الخلائق لتجلي الرب يوم القيامة، فتأمل هذا المعنى العظيم.

وأما قوله: «فَلَا أُدْرِي أَفَأَقْ قَبْلِي أَمْ كَأَنْ يَمُنَّ اسْتُنْتَنَى اللَّهُ ﷻ»، فلا يلتزم على مساق الحديث قطعاً فإن الإفاقة حينئذ هي إفاقة البعث، وكيف يقول: لا أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور؟ فتأمل.

وممن نبه على هذا الحافظ أبو الحجاج المزي، والحافظ العلامة ابن القيم، والحافظ عماد الدين ابن كثير؛ نبهوا على هذا الوهم من الرواة^(١)، وأنه دخل على الرواة حديث في حديث.

والصعق نوعان:

الأول: صعق البعث؛ وسببه هو النفخ في الصور، ووقته: يوم القيامة.

(١) انظر كتاب «الروح» (ص ٣٧)، وانظر لذلك أيضاً «فتح الباري» (٤٤٤/٦) للحافظ ابن حجر رحمه الله.

والثاني: صعق التجلي؛ وسببه تجلي الله للخلائق، ووقته: في موقف يوم القيامة.

والنفخ في الصور، نفختان على الصحيح، وقال بعضهم: ثلاث نفخات: نفخة الفرع، ونفخة الصعق، ونفخة الموت، والصواب: أن نفخة الفرع، ونفخة الصعق؛ نفخة واحدة؛ طويلة، يطولها إسرافيل ويمدّها، أولها فرع وآخرها موت، وأما الحديث الذي فيه إثبات ثلاث نفخات، فهو حديث ضعيف.

فأولها: نفخة الفرع، ويتغير بها هذا العالم، ويفسد نظامه، ويسير الله الجبال، وترتج الأرض بأهلها رجاً، وتكون كالسفينة الموقرة في البحر تضربها الأمواج، وتميد الأرض بالناس على ظهرها، وتذهل المراضع، وتضع الحوامل، وتشيب الولدان، وتثور الشياطين هاربين من الفرع، حتى تأتي الأقطار فتلقاها الملائكة، وتضربها في وجوهها فترجع، ويولي الناس مدبرين، فينادي بعضهم بعضاً، وذلك قول الله تعالى: ﴿...الَّذِينَ يَوْمَ تُولُوكَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاشِرٍ﴾ [غافر: ٣٢-٣٣]، وتنصدع الأرض، وتكون السماء كالمهل، فيرى الناس أمراً عظيماً، وهي المشار إليها بقوله تعالى: ﴿وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مِمَّا لَهَا مِنْ فَوْقِ﴾ [س: ٢١٥] أي: من رجوع ومَرَدٍّ، وقوله ﴿وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَخْرُجُ مِنْ فِي السَّمَكِ وَتَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ [الزل: ٨٧] قيل: المستثنى ملك الموت وجبريل وميكائيل وإسرافيل، وقيل: غير ذلك، وإنما يحصل الفرع لشدة ما يقع من هول تلك النفخة، ثم يكون آخرها صعقاً وموتاً، وفيها هلاك كل شيء، كما قال الله تعالى: ﴿وَيُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَصَبَقَ مَنْ فِي السَّمَكِ وَتَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ [الزمر: ٦٨] وقد فُسر الصعق بالموت.

النسخة الثانية: نسخة البعث والنشور، وقد جاء في الكتاب العزيز آيات تدل عليها؛ كقوله تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ﴾ (ن: ٥١)، وقوله سبحانه: ﴿ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ بِطُرُوقِ﴾ (ن: ٦٨) وقوله: ﴿وَأَسْتَفِيعَ بَيْنَ يَدَيِ الْآلَاءِ بَيْنَ ثُكُلَيْنِ قَرِيبٍ﴾ (ق: ٤١)؛ قال المفسرون: المنادي: إسماعيل - عليه الصلاة والسلام - ينفخ في الصور، وينادي: أيتها العظام البالية، والأوصال المتقطعة، واللحوم المتمزقة، والشعور المتفرقة، إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء. والمكان القريب: صخرة بيت المقدس، وبين النفتين أربعون .

والعرض أنواع: عرض أعمال أو صحف، وعرض الناس على جهنم، وعرض جهنم على الناس، وعرض على الله، وقد يعرض العمل مع الصحيفة وقراءة الكتاب.

وأما الصراط: فهو لغةً: الطريق الواضح، ومنه قول جرير:

أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد مستقيما
وشرعا: جسر ممدود على متن جهنم، يردّه الأولون والآخر^(١)، والأدلة على إثباته كثيرة، منها قوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَنكَرَ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتًّا مَّتَفِيًا﴾ (ن: ٦٦) (ترجم: ٧١)، وفي الحديث الذي رواه البيهقي عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: «يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَىٰ أَنْ قَالَ: - وَيَمُرُّونَ عَلَى الصَّرَاطِ، وَالصَّرَاطُ كَحَدِّ السَّيْفِ تَحْضُ مَرَّةً، فَيَقَالُ لَهُمْ: امْضُوا عَلَى قَدَرِ نُورِكُمْ^(٢)».

(١) انظر: «مجموع الفتاوى» (١٧٩/٤).

(٢) أخرجه محمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (٢٧٨)، والحاكم في «المستدرک» (٤٠٨/٢)، والطبراني في «الكبير» (٩٧٦٣)، والدارقطني في «الروية» (١٦٢) =

وجاء في حديث عائشة: «فِي جَهَنَّمَ جَسْرٌ أَدْقُ مِنْ الشَّعْرِ، وَأَحَدٌ مِنْ

= ط: المنار، الأردن)، وابن خزيمة في «التوحيد» (٥٨٤/٢)، ولم يسق لفظه من طريق أبي خالد الدالاني حدثنا المنهال بن عمرو، عن أبي عبيدة، عن مسروق، عن عبد الله رضي الله عنه، وفيه: «والصراط كحد السيف حضي مزة يقال انجوا على قدر نوركم».

وأبو خالد الدالاني قال عنه الحافظ في «التقريب» (٨٠٧٢): «صدق يخطئ كثيرا و كان يدلس» ا. هـ. لكن صرح بالتحديث إلا أنه لم يتابع عليه، وما يخشى من خطئه، فإنه قد توبع، كما عند الطبراني (٩٧٦٣)، فقد تابعه زيد بن أبي أنسية، وهو ثقة. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ. اهـ.

قال ابن رجب في «التخويف من النار» (١٦٧): أخرجه الحاكم وصححه هو وغيره من الحفاظ. اهـ، والحديث صححه الألباني في «تخريج الطحاوية» (ص ٤٧٠ - ط السابعة).

وينحوه في مسلم (١٨٢) من حديث أبي هريرة مرفوعاً، وفيه قول أبي سعيد، وذكره الحافظ في «فتح الباري» (٤٥٤/١١) فقال: «وقع عند مسلم» قال أبو سعيد: بلغني أن الصراط أحد من السيف وأدق من الشعرة، ووقع في رواية ابن منته من هذا الوجه «قال سعيد بن أبي هلال: بلغني»، ووصله البيهقي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مجزوماً به، وفي سننه لين. ولابن المبارك عن مرسل عبيد بن عمير «إن الصراط مثل السيف وبيئتيه كلاليب، إنه ليؤخذ بالكلوب الواحد أكثر من ربيعة ومضر»، وأخرجه ابن أبي الدنيا من هذا الوجه وفيه «والملائكة على جنبتيه يقولون: رب سلم سلم»، وجاء عن الفضيل بن عياض قال: «بلغنا أن الصراط مسيرة خمسة عشر ألف سنة، خمسة آلاف صعود وخمسة آلاف هبوط، وخمسة آلاف مستوى أدق من الشعرة، وأحد من السيف على متن جهنم، لا يجوز عليه إلا ضامر مهزول من خشية الله» أخرجه ابن عساكر في ترجمته، وهذا معضل لا يثبت، وعن سعيد بن أبي هلال قال: «بلغنا أن الصراط أدق من الشعر على بعض الناس، ولبعض الناس مثل الوادي الواسع» أخرجه ابن المبارك، وابن أبي الدنيا وهو «مرسل أو معضل». اهـ.

السيف، عَليُّ كَلَابِيبٌ وَحَسَكٌ^(١).

وفي بعض الآثار أن طول الصراط مسيرة ثلاث آلاف سنة، قال: ألف منها صعود، وألف منها هبوط، وألف منها استواء^(٢)، والله أعلم بالصواب.

وصف الصراط: قال العلماء: إنه أدق من الشعر، وأحد من السيف، وأخر من الجمر، جاء هذا في أحاديث، وقد أنكر بعض الطوائف الصراط - وهم المعتزلة -، وقالوا: ليس هناك صراط حسي، وقالوا: المراد بالصراط؛ الصراط المعنوي. فأهل الحق يثبتون الصراط على ظاهره، من كونه جسراً ممدوداً على متن جهنم؛ أحد من السيف. وأنكره بعض المعتزلة كالفاضي عبد الجبار المعتزلي، وكثير من أصحابه، ومن أتباعه؛ قالوا: ليس هناك صراط حسي، وقالوا: المراد بالصراط؛ طريق الجنة، المشار إليه بقوله تعالى: ﴿سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَائِمًا مُبْتَهِمًا وَتَسْتَغِيثُ مِنْ حَقِّكَ وَالْمُشَارَ إِلَيْهِ يَقُولُ تَعَالَى: ﴿فَأَمَّا ذُو الْأُفْئَامِ﴾ [الحجرات: ٢٣].

وشبهتهم: قالوا: إنه لا يمكن عبوره، وإن أمكن ففيه تعذيب، ولا عذاب على المؤمنين يوم القيامة.

والرد: أن هذا تأويل باطل، ويجب حمل النصوص على حقائقها،

(١) أخرجه أحمد (١١٠/٦) من طريق ابن لهيعة، عن خالد بن أبي عمران، عن القاسم بن محمد، عن عائشة مرفوعاً، وفيه: «ولجهنم جسر أدق من الشعر وأحد من السيف، عليه كلابيب وحسك».

والحديث فيه ابن لهيعة: ضعفه؛ لكن له شاهد عند مسلم في «صحيحه» (١٨٣) مطولاً من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
(٢) انظر: «تنزيه الشريعة» لابن عراق (٢/٣٩٥).

وليس العبور على الصراط بأعجب من المشي على الماء، والطيران في الهواء، والوقوف فيه، وقد أجاب النبي عن سؤال حشر الكافر على وجهه، بأن القدرة صالحة لذلك، والمراد بالورود في قوله: ﴿وَلَيْكُمُ الْوَسِيلُ﴾^(١) وأردفاه ﷺ وترجم: [٧١] في أصبح قولي العلماء: المرور على الصراط، وقال بعضهم: دخول جهنم، والصواب أن المراد به: المرور على الصراط.

هل هناك صراط آخر؟

قال القرطبي رحمته الله^(٢): أعلم - رحمك الله تعالى - أن في الآخرة صراطين:

أحدهما: مجاز لأهل الحشر كلهم ثقلهم وخفيفهم، يجيزون عليه إلا من دخل الجنة بغير حساب، وإلا من يلتقطه عنق من النار، فإذا خلاص من هذا الصراط الأكبر المذكور - ولا يخلص منه إلا المؤمنون، الذين علم الله منهم أن القصاص لا يستنفذ حسناتهم - حُجِسُوا على صراط آخر خاص لهم، ولا يرجع إلى النار من هؤلاء أحد - إن شاء الله تعالى -؛ لأنهم قد عبروا الصراط الأول المضروب على متن جهنم، التي يسقط منها من أوبقته ذنوبه، وزاد على الحسنات جرمة وعبويه.

والصراط الثاني: يدل عليه ما أخرجه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي في هذه الآية: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلِيٍّ يُخْوَنًا عَلَى شُرُرٍ مُتَقَنِّينَ﴾ [الحجر: ٤٧]؛ قال: «يُخْلَصُ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ، فَيُخْبِتُونَ عَلَى قَنْظَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيُقْتَصَرُ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضِ مَقَالِمِ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا، حَتَّى إِذَا هُذِبُوا وَنُقِرَ أَدْنَى لَهُمْ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ، قَوَّالِذِي نَفْسٍ

(١) انظر: «التذكرة في أحوال المعنى وأمور الآخرة» للقرطبي (ص ٣٩٢).

مُحْمَلٌ بِبَيْتِهِ لَأَحْدُثُ يَمْشُرِيهِ فِي الْجَنَّةِ مِنْهُ يَمْشُرِيهِ كَانَ فِي الدُّنْيَا^(١).

قال القرطبي: هذا في حق من لم يدخل النار من عصاة الموحدين، أما من دخلها، ثم أخرج، فإنهم لا يحبسون، بل إذا أخرجوا بقوا على أنهار الجنة.

المراد بالورود: في قول الله تعالى: ﴿وَلَنْ يَنْكُرَ إِلَّا وَرِدَّهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتًّا نَقُيُّهَا﴾ [نريم: ٧١].

اختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور في هذه الآية على قولين:

القول الأول: أن المراد به الدخول في النار، وهذا قال به ابن عباس وجماعة^(٢)، واستدلوا بأدلة منها:

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ [نريم: ٧٢]، بعد قوله: ﴿وَلَنْ يَنْكُرَ إِلَّا وَرِدَّهَا﴾ [نريم: ٧١]، فالتعبير بالإنجاء بعد الورد؛ دليل على أنهم دخلوا، لكنهم نجوا.

وأجيب: بأن التعبير بالإنجاء، لا يستلزم إحاطة العذاب بالشخص، بل يكفي في ذلك انعقاد أسبابه، ولو لم يهلك، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَحْنُكَ هَؤُلَاءِ﴾ [مئود: ٥٨]، وقوله: ﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَحْنُكَ صَالِحًا﴾ [مئود: ٦٦]، وقوله: ﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَحْنُكَ شُعْبًا﴾ [مئود: ٩٤]، ولم يكن العذاب قد أصابه ولكن أصاب غيره.

(١) أخرجه البخاري (٦٥٣٥)، بهذا اللفظ في هذا الموضع، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وأخرجه من حديثه أيضاً بنحوه، في (٢٤٤٠).
(٢) انظر: «تفسير الطبري» (٢٣٠/١٨)، و«الدر المنثور» (٤٧٢/٤).

الدليل الثاني: قالوا: الورد في اللغة يستلزم الدخول.

والجواب: يراد ذلك الحديث «الصحیح» - وهو في صحيح مسلم^(١) - عن النبي أنه قال: «لَا يَدْخُلُ النَّارَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ أَحَدٌ مِنَ الَّذِينَ يَأْتِعُوا نَحْتَهَا»، قَالَتْ حَفْصَةُ: بَلَى: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، فَأَنْتَهَرَهَا. فَقَالَتْ حَفْصَةُ: ﴿وَلَنْ يَنْكُرَ إِلَّا وَرِدَّهَا﴾ [نريم: ٧١]، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «قَدْ قَالَ اللَّهُ - عز وجل -: ﴿ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثًا﴾ [نريم: ٧٢]، أشار إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولها، وأن النجاة من النار لا تستلزم حصوله، بل تستلزم العقاب الشديد.

الدليل الثالث: استدلو بقوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَنْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا كَرِيمُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٤٨]، وقوله تعالى: ﴿يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْدَحَهُمُ الشَّارَّ﴾ [مئود: ٩٨]، وقوله: ﴿وَسَوْفَ الْمُنَجِّينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرِدًا﴾ [نريم: ٨٦]، فسمى دخول النار وروداً.

وأجيب بأن هذه الآيات في الكفار، ويستلزم الورد إحاطة العذاب بهم، ودخولهم مستفاد من أدلة أخرى لا من نفس الورد.

القول الثاني: أن المراد بالورود المرور على الصراط، وهذا هو الصواب^(٢)، ويؤيد ذلك:

أولاً: الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم^(٣) أن النبي قال: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يَلِجُ النَّارَ أَحَدٌ بَاتَعَ نَحْتِ الشَّجَرَةِ، قَالَتْ حَفْصَةُ:

(١) أخرجه مسلم (٢٤٩٦) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. «أخبرتني أمّ مَيْسَرَةَ، أنها سَمِعَتْ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ بِقَوْلِ عِنْدَ حَفْصَةَ: فَذَكَرْتُ».
(٢) انظر: «الجواب الصحيح» (٢٢٨/١).
(٣) تقدم تخريجه في الذي قبله.

فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَلَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ: ﴿وَلَنْ يَنْكَرَ إِلَّا وَأَدْعَاهُ﴾ [نريم: ١٧١]؟
فَقَالَ: أَلَمْ تَسْمَعْهُ قَالَ: ﴿مَنْ تَتَّبِعِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا صَدْرَ الْأَلِيلَةِ دِينًا جِئْتُمْ بِهِ﴾ [نريم: ١٧٢]؟ أشار إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولها، وأن النجاة من النار لا تستلزم حصوله، بل تستلزم انعقاد سببه، ولو لم يحصل الهلاك.

ثانيًا: أن من طلبه عدوه ليهلكه ولم يُتَمَكَّن منه يقال: نجاه الله منه؛ ولهذا قال تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَ أَهْلُ عَمْرِؤَ قَوْمِكَ هَمًّا﴾ [معد: ٥٨]، وقال: ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَهْلُ عَمْرِؤَ قَوْمِكَ هَمًّا وَكَانُوا مَعَهُ﴾ [معد: ٦٦]، وقال: ﴿وَلَمَّا جَاءَ أَهْلُ عَمْرِؤَ قَوْمِكَ هَمًّا﴾ [معد: ٦٩]؛ ولم يكن العذاب أصابهم، ولكن أصاب غيرهم، ولولا ما خصهم الله به من أسباب النجاة؛ لأصابهم ما أصاب أولئك، وكذلك حال الوارد في النار، يمرون فوقها على الصراط، ثم ينجي الله الذين اتقوا، ويذر الظالمين فيها جثيًا.

ثالثًا: عن يعلى بن أمية عن رسول الله أنه قال: «تَقُولُ النَّارُ لِلْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: جُزْ يَا مُؤْمِنُ، فَقَدْ أَطْلَقْنَا نُورَكَ لَهْجِي»^(١)؛ فقد بين النبي في هذه الإجابة المذكورة أن الورد هو المرور على الصراط.

(١) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٥٨/٢٢)، وتمام الرازي في «الفوائد» (٦٩٠)، (٦٩٢)، وأبو نعيم في «الحلية» (٣٢٩/٩)، عن الطبراني والخطيب في «التاريخ» (١٩٣/٥)، و (٢٣٢/٩)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٣٧٥)، وابن عدي في «الكامل» (٣٩٤/٦)، وقال الهيثمي في المجمع (٦٥٢/١٠): رواه الطبراني وفيه سليم بن منصور بن عمار وهو ضعيف، وقال البيهقي في «شعب الإيمان» (١/١) (٣٤٠): «تقرؤ به سليم بن منصور، وهو مُتَكَرِّر»، وقال ابن رجب في «التخفيف من النار» (ص ١٨٤): «غريب، وفيه نكارة»، وأعله الألباني في «تخريج الطحاوية» (ص ٤٧٢ - ط: السابعة)؛ بالضعف والانقطاع، وأشار الخطيب في «التاريخ» (٥/١٩٣)، و (٢٣٢/٩) إلى الاختلاف الواقع في سند الحديث؛ كأنه يُنْتَبَهُ بذلك على اضطرابه؛ فهذه علة أخرى، تضاف إلى ما سبق، والله أعلم.

وأما الميزان^(١)، فإنه يجب الإيمان به، وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، والأدلة على إثبات الميزان كثيرة؛ منها: قول الله تعالى: ﴿وَالْوِزْنَ يَوَظِّنُوهُ الْحَقُّ﴾ [الأعراف: ٢٨]، وقوله: ﴿وَنُصِّعَ الَّذِينَ الْقِسْطَ لِيُوزِنَ أَلْيَنَهُ﴾ [الأنبياء: ٤٧]، وقوله: ﴿فَمَنْ ثَقَلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [ممت: ٢٢]، وقوله: ﴿وَمَنْ حَقَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَيْرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ﴾ [المؤمنون: ١٠٢-١٠٣]، وقوله: ﴿وَلَمَّا مَنَّ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ﴾ [نور: ٦]، وقوله: ﴿وَأَمَّا مَنْ حَقَّتْ مَوَازِينُهُ﴾ [ممت: ٢٢]، وقوله: ﴿فَأَمَّهُمْ كَسَاوِيَةٌ﴾ [الفرار: ٦-٢٩].

وهل في يوم القيامة ميزان واحد، أو موازين متعددة؟

اختلف العلماء، والأشهر أنه ميزان واحد لجميع الأمم ولجميع الأعمال، كُفَّتْهُ كَأَطْبَاقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وقيل: إن لكل أمة ميزاناً، وقال الحسن البصري: لكل واحد من المكلفين ميزان، ومن قال: إنه ميزان واحد أجاب عن الآيات بأن المراد الموزونات، فجمع باعتبار تنوع الأعمال الموزونة.

وأهل السنة يؤمنون بأن الميزان الذي توزن به الحسنات والسيئات حق، قالوا: وله لسان، وكفتان، توزن بهما صحائف الأعمال، وهو ميزان حسي، وذهب بعض المبتدعة كالمعتزلة وبعض الملحدين إلى أن الميزان أمر معنوي، قالوا: والمراد به العدل.

وشبهتهم: قال المعتزلة: الأعمال أعراض لا تقبل الوزن، ومثلها يوزن بميزان معنوي؛ هو العدل، وإنما يقبل الوزن الأجسام، قالوا: ولا

(١) انظر: «مجموع الفتاوى» (٣٠٢/٤)، و«درء التعارض» (٣٤٧/٥-٣٤٨).

يحتاج إلى الميزان إلا البقاء والفعال، أما الله فلا يحتاج إلى الميزان، هكذا حرف المعتزلة النصوص بأهوائهم.

رد عليهم أهل السنة: بأن الله يقلب الأعراض أجساماً، كما في حديث البراء بن عازب^(١) أن العمل يُثَقَّلُ في القبر لصاحبه إنساناً حسناً أو قبيحاً، مع أن العمل معنوي، وكما في حديث أبي هريرة: «يُؤْتَى بِالْمَوْتِ كَيْسًا أَعْرَ، فَيُوقَفُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، يُقَالُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَسْرِعُونَ، وَيُنْظَرُونَ، وَيُقَالُ: يَا أَهْلَ النَّارِ، فَيَسْرِعُونَ، وَيُنْظَرُونَ، وَيُرْوَنُ أَنْ قَدْ جَاءَ الْفَرَجُ، فَيُنْبِجُ الْمَوْتُ كَالْكَبْشِ»^(٢)، وهو معنوي، فكذا الميزان.

كذلك فإن الله تعالى يقلب الأعمال أجساماً فتوزن، ويوزن أيضاً الشخص صاحب العمل، كما جاء في الحديث عن النبي ﷺ: «إِنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلَ الْعَظِيمُ السَّيِّئُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بُعُوضَةٍ»^(٣)، وقال النبي في دفتي ساقى ابن مسعود: «لَهُمَا فِي الْمِيزَانِ أَثَقُلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ جَبَلِ أَحَدٍ»^(٤).

(١) تقدم تخريجه.

(٢) رواه أحمد في «المسند» (٤٢٣/٢)، وصححه الألباني في «تخريج الطحاوية» (ص ٤٧٥)، وأخرجه البخاري (٤٧٣٠)، ومسلم (٢٨٤٩)، من حديث أبي سعيد الخدري، وَنُجِجَ الموت واردة أيضاً، من حديث ابن عمر، عند البخاري (٦٥٤٨)، ومسلم (٢٨٥٠).

(٣) أخرجه البخاري (٤٧٢٩)، ومسلم (٢٧٨٥) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٤) الحديث له طرق، أولها: طريق حماد بن سلمة، عن عاصم بن بهللة، عن زر بن حبیش، أن ابن مسعود، وأخرجه من هذا الوجه: أحمد (٤٢٠/١)، والطبراني (٣٥٥)، وأبو يعلى (٥٣١٠)، و (٥٣٦٥)، والطبراني في «الكبير» (٨٤٥٢)، والبيهقي (١٨٢٧)، وأبو نعيم في «الحلية» (١٢٧/١)، وابن حبان (٧٠٦٩)، والشافعي في «المسند» (٦٦١)، والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (٣١٧/٢)، =

= وابن عساكر في «التاريخ» (١١٠/٣٣)، وحسنه الألباني في «تخريج الطحاوية» (ص ٤٧٤ ط: السابعة).

وثاني هذه الطرق، من حديث أبي عتاب الدلال: سهل بن حماد، عن شعبة، عن معاوية بن قرة، عن أبيه قال: صعد ابن مسعود شجرة، وفيه أن رسول الله ﷺ قال عن ساقى ابن مسعود: «هما في الميزان أثقل من حده»، وقد أخرجه: ابن الجعد في «المسند» (١٠٩٣، ١٠٩٤)، والحاكم (٣٥٨/٣)، والبيهقي في «المسند» (٣٣٠٥)، والخطيب في «التاريخ» (١٤٨/١)، والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (٣١٧/٢)، وابن عساكر في «التاريخ» (١١١/٣٣)، وعباس الدوري في «تاريخ ابن معين» (٢٢٦)، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢٨٩/٩) -بعد أن عزاه للطبراني والبيهقي- «ورجالهما رجال الصحيح»، وصححه الحاكم.

وثالث هذه الطرق: من حديث مغيرة، عن أم موسى، عن علي، مرفوعاً بنحو حديث الباب، وقد أخرجه: أحمد (١١٤/١)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٣٢٢٣٢)، والبخاري في «الأدب المفرد» (٢٣٧)، وأبو يعلى (٥٣٩)، والطبراني في «تهذيب الآثار» (١٦٢/٢) -١٦٣- مسند علي، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٣٩)، والطبراني في «الكبير» (٨٥١٦)، والمحاملي في «الأمالي» (١/١٨٤)، وصححه ابن جرير في «تهذيب الآثار» مسند علي (١٦٢/٣) -١٦٣-، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢٨٨/٩)، (٢٨٩): «رواه أحمد، وأبو يعلى، والطبراني، ورجالهم رجال الصحيح غير أم موسى؛ وهي ثقة».

ورابع هذه الطرق: عن ابن أبي فديك، عن موسى بن يعقوب، عن ابن أبي حرملة مولى حويطب، أن سارة بنت عبدالله بن مسعود، أن أباها؛ فذكر القصة، وفيها مرفوعاً: «والذي نفسي بيده لعبدالله في الموازين يوم القيامة أثقل من أحد...». أخرجه الطبراني في «الكبير» (٨٤٥٤)، وابن عساكر في «التاريخ» (١١١/٣٣)، وفي سننه موسى بن يعقوب الزمعي، قال الذهبي في «الكاشف» (٥٧٤٤): «فيه لين»، وقال الحافظ في «التقريب» (٧٠٢٦): «صدوق سي. الحفظ».

وخامسها: من طريق المعلى بن عرفان، عن أبي وائل، عن ابن مسعود بلفظ: «والذي نفسي بيده لساقا ابن مسعود يوم القيامة أشد وأعظم من أحد»، وفي سننه معلى بن عرفان الأسدي، قال البخاري في «التاريخ الكبير» (١٧٢٥): =

وقد وردت الأحاديث - أيضًا - بوزن الأعمال أنفسها، منها:

حديث أبي مالك الأشعري في «صحيح مسلم»: «الطَّهْرُ شَطْرُ الْإِيمَانِ، وَالْحَمْدُ شَطْرُ الْمِيزَانِ»^(١).

ومنها في «الصحيح» - وهو خاتمة كتاب البخاري -: «كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ»^(٢).

فهذه الأدلة السابقة تدل على وزن الأشخاص والأعمال، وصحائف الأعمال، بميزان حسي، فثبت وزنُ الأعمال، والعامل، وصحف الأعمال، وثبت أن الميزان له كفتان، والله أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات.

ومنشأ ضلال المعتزلة وغيرهم؟ قياس أحوال الآخرة على أحوال الدنيا، والذي دلت عليه السنة، أن ميزان الأعمال حسي له كفتان حسيتان مشاهدتان، ومن ذلك حديث البطاقة: «أَنَّهُ يُؤْتَى بِرَجُلٍ، وَيُخْرَجُ لَهُ نَسْعَةٌ وَتُسْمَعُونَ سِجْلًا، كُلُّ سِجْلٍ مَدُّ الْبَصَرِ سِتِّينَ ثَلَاثًا، ثُمَّ يُؤْخَذُ لَهُ بِطَاقَةٍ فِيهَا التَّهْنِئَتَانِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَيُوضَعُ السِّجْلَانِ فِي كِفَّةٍ، وَيُوضَعُ الْبَطَاقَةُ فِي كِفَّةٍ، فَطُلُوتُ السِّجْلَانِ مِنْ كَثَرَةِ

= ... منكر الحديث، وكذا قال غيره، والله أعلم.

[قائلاً]: قال ابن كثير في «التفسير» (٢٠٣/٢): وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله صحيحاً؛ فإذ توزن الأعمال، وتارة توزن محالها، وتارة يوزن فاعلها. والله أعلم. اهـ

(١) أخرجه مسلم (٢٢٣) من حديث أبي مالك الأشعري.
(٢) أخرجه البخاري (٦٤٠٦) و (٧٥٦٣)، ومسلم (٢٦٩٤) من حديث أبي هريرة.

الْبَطَاقَةِ، فَتَجِي وَسَلِمَ، وَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ»^(١).

الترتيب في الميزان والحوض والصراط والحساب:

الصواب: أن المعاد والبعث والنشور أولاً، ثم القيام لرب العالمين، ثم الحوض، ثم العرض، ثم تطاير الصحف وأخذها باليمين أو الشمال، ثم الميزان، ثم الورود على الصراط، ثم الجنة - نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة -.

الحكمة في وزن الأعمال بالميزان الحسي:

قال الشعلبي: الحكمة في ذلك تعريف الله عباده ما لهم عنده من الجزاء؛ من خير أو شر، وقيل: بل الحكمة في وزن الأعمال، ظهور عدل الله - سبحانه - في جميع عباده، فإنه لا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين.

ومن الحكمة - أيضًا - بيان فضل الله، وأنه يزن مثاقيل الذر من خير أو شر؛ قال تعالى: ﴿وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النبي: ٤٠]، وفيه إدخال البشر والسرور على المؤمنين، ووراء ذلك أيضًا من الحكم ما لا اطلاع لنا عليه.

الترتيب في الحساب والميزان؛ أيهما يكون قبل الآخر مع التوجيه؟

قال العلماء: إذا انقضى الحساين كان بعده وزنُ الأعمال؛ وذلك: لأن الوزن للجزاء، فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لتقرير الأعمال، والوزن لإظهار مقاديرها؛ ليكون الجزاء بحسبها.

(١) أخرجه الترمذي (٢٦٣٩)، وابن ماجه (٤٣٠٠)، وصححه ابن حبان (٢٢٥)، والحاكم (١٩٣٧) من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنه. وتقدم الكلام عليه.

الترتيب في الميزان والحوض والصراط:

اعلم أن مراتب المعاد والبعث والصراط والحساب والحوض والميزان ما يلي:

أولاً: للناس عموماً: معاد وبعث، ونشور، ثم القيام لرب العالمين، ثم الحوض، ثم العرض، ثم تطاير الصحف وأخذها باليمين أو الشمال، ثم الميزان، ثم المرور على الصراط، ثم الوقوف على القنطرة بين الجنة والنار، وجعل القرطبي في «التذكرة»^(١) هذه القنطرة صراطاً.

ثانياً: للمؤمنين خاصة: وليس يسقط فيه أحد في النار، فيكون الترتيب هكذا: بعث، فقيام، فحوض، فحساب، فصحف، فميزان، فصراط، فقنطرة، فالجنة^(٢).

(١) قال القرطبي في «التذكرة» (٣٩٢/١): باب ذكر الصراط الثاني وهو القنطرة التي بين الجنة والنار. ١ هـ

(٢) للتوسع في مباحث أشراف الساعة راجع: «الوامع الأنوار» للسفاريني (٧٠/٢ - ١٥١).

أقوال العلماء في خلق الجنة والنار

♦ قال الإمام الطحاوي - رحمه الله تعالى - : (وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ مَخْلُوقَتَانِ لَا تَفْتَيَانِ أَبَدًا وَلَا تَبِيدَانِ):

الشرح

فالجنة والنار هما داران للجزاء على الأعمال، والإيمان بالجنة والنار لا بد منه لكل مسلم.

والإيمان بأن الجنة والنار موجودتان دائماً، فيه مذهبان للناس^(١):

المذهب الأول: الإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان الآن، دائماً، لا تفتيان أبداً، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة؛ مذهب الصحابة والتابعين.

المذهب الثاني^(٢): أنهما معدومتان الآن، وإنما تخلفان يوم القيامة، وهذا مذهب أهل البدع من المعتزلة والقدرية وغيرهم.

والصواب ما عليه أهل السنة والجماعة؛ وهو الذي عليه الصحابة والتابعون؛ أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، خلافاً لأهل البدع القائلين بأنهما معدومتان، ولم يزل أصحاب رسول الله ﷺ، والتابعون، وتابعوهم، وأهل السنة والحديث قاطبة، وفقهاء الإسلام، وأهل التصوف والزهد؛ على اعتقاد ذلك وإثباته.

واستدل أهل الحق على ذلك بأنواع من الأدلة، وإذا قلنا: بأنواع من

(١) انظر: «شرح الطحاوية» (٦٢٠/٢).

(٢) انظر: «الفصل» لابن حزم (٨٣/٤).

الأدلة، فالمعنى: أن كل نوع تحته أفراد من الأدلة، وليس المراد حصر الأفراد، وإنما المراد حصر النوع.

فقد استندوا إلى نصوص الكتاب والسنة، وما علم بالضرورة من أخبار الرسل كلهم، من أولهم إلى آخرهم، فإنهم دعوا الأسم إليها، وأخبروا بها.

النوع الأول: التعبير بصيغة الماضي في الجنة والنار، والتعبير بالماضي يدل على حصول الشيء ووجوده، ومن أمثلة ذلك قوله - تعالى - عن الجنة: ﴿أَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٣]، وقوله عن النار: ﴿أَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: ٢٤]، وقوله عن النار: ﴿إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا﴾ [التوبة: ٢١]، وقوله - تعالى - عن الجنة: ﴿أَعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ﴾ [التوبة: ٢١]؛ فقوله: «أعدت» بصيغة الماضي، تدل على أنها موجودة ومخلوقة الآن.

النوع الثاني من الأدلة: رؤية النبي للجنة والنار في السماء يوم المعراج، والرؤية لا تكون إلا لشيء موجود؛ قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ۖ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ ۚ عِنْدَ ذُنُوبِهِ الْأُولَىٰ﴾ [الشخم: ١٣-١٥]، وفي «الصحاحين» من حديث أنس رضي الله عنه في قصة الإسراء، وفي آخره: «ثُمَّ انْطَلَقَ بِي جِبْرِيلُ حَتَّى نَاقِي سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، فَغَشِيَهَا الْوَانُ لَا أَدْرِي مَا هِيَ - قَالَ: ثُمَّ أَدْخَلَنِي الْجَنَّةَ، فَإِذَا فِيهَا خَنَائِدُ اللَّوْلُو، وَإِذَا تُرَائِبُهَا الْمِشَاكُ»^(١)، والجنابذ يعني: قباب اللؤلؤ، جمع قبة، فقوله: «ثُمَّ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ» دليل على أن الجنة مخلوقة الآن، خلافاً لأهل البدع القائلين بأنها لا تُخلق إلا يوم القيامة.

(١) أخرجه البخاري (٣٤٩) و (٣٤٢)، ومسلم (١٦٣)، واللفظ له.

النوع الثالث من الأدلة: أدلة عذاب القبر ونعيمه، وأن الروح تدخل الجنة قبل يوم القيامة، وكذلك روح الكافر تدخل النار قبل يوم القيامة، ومن أمثلة ذلك: ما في «الصحاحين» من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، يُقَالُ: هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»^(٢).

ومن أمثلة ذلك - أيضاً - حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الطويل المشهور، وفيه: «يُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ صَدَّقَ عَبْدِي، فَأُفْرِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، قَالَ: كَيْتَابِي مِنْ رُوحِيهَا وَطَبِيبِي»^(٣).

ومن أمثلة ذلك - أيضاً - حديث أنس وفيه: «فَيَقُولُ لَهُ انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ أَيْدَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ، قَالَ النبي - صلى الله عليه وسلم -: فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا»^(٤).

ومن أمثلة ذلك: الحديث الصحيح المشهور: «إِنَّمَا نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَائِرٌ يَغْلِقُ فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ، حَتَّى يُرْجَعَهُ اللَّهُ إِلَى جَسَدِهِ يَوْمَ يُبْعَثُهُ»^(٥)، وهذا صريح في دخول الروح الجنة قبل يوم القيامة.

النوع الرابع من الأدلة: رؤية النبي للجنة والنار يوم الكسوف وهو على المنبر، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس في حياة رسول الله فذكرت الحديث، وفيه: «وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: رَأَيْتُ فِي مَقَامِي هَذَا

(١) أخرجه البخاري (١٣٧٩) واللفظ له، ومسلم (٢٨٦٦).

(٢) سبق تخريجه وتقدم مراراً.

(٣) أخرجه البخاري (١٣٣٨) واللفظ له، ومسلم (٢٨٧٠).

(٤) سبق في الباب قبله.

كُلُّ شَيْءٍ وُعِدْتُه، حَتَّى لَقَدْ رَأَيْتُ أُرِيدُ أَنْ أَخْذَ قِطْعًا مِنَ الْجَنَّةِ جِئَ رَأَيْتُونِي جَمَلْتُ أَتَقَدِّمُ^(١).

النوع الخامس من الأدلة: إرسال جبريل - عليه الصلاة والسلام - بعد خلق الجنة والنار للنظر إليهما، فشاهدهما، وما حف بكل منهما، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال: «لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ، أَرْسَلَ جِبْرَائِيلَ إِلَى الْجَنَّةِ، فَقَالَ: ادْعُ، فَأَنْظَرُ إِلَيْهَا، وَإِلَى مَا أُغْدِثُ لِأَهْلِهَا فِيهَا»^(٢)، وقال في النار مثل ذلك... الحديث.

فهذه خمسة أنواع من الأدلة، كلها تدل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، وتحت كل نوع أفراد من الأدلة، أما المنكرون لخلقهما الآن - وهم المعتزلة والقدرية - فإنهم يقولون: إن الله ينشؤهما، ويخلقهما يوم القيامة، وأنكروا وجودهما الآن.

حجتهم في ذلك:

هذا المذهب مبني على أصلهم الفاسد الذي حملهم على الإنكار، وأصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة للرب فيما يفعله، وأنه ينبغي أن يفعل كذا، ولا ينبغي له أن يفعل كذا، وهذا الأصل هو: الحُسْنُ وَالْقُبْحُ

(١) أخرجه البخاري (١٢١٢)، واللفظ له، ومسلم (٩٠١)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
(٢) أخرجه الترمذي (٢٥٦٠)، والنسائي (٣٧٦٣)، وأبو يعلى (٥٩٤٠)، وأحمد (٢/٣٣٢)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٣٨٤) كلهم من طريق: محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ، فذكره. قلت: رواية محمد بن عمرو الواقسي، عن أبي سلمة متكلم فيها فهو يخطيء فيها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ١ هـ، وصححه الألباني في «تخريج الطحاوية» (ص ٤٧٨ - ط: السابعة).

العقليان، وقياس الله على خلقه في أفعاله، فهم مشبهة في الأفعال، ودخل التجهيم فيهم، فصاروا مع ذلك معطلين في الصفات، فردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة، التي وضعوها لله، وهي مسألة الحسن والقبح العقليين، وصرفوا النصوص عن مواضعها وضللوا، وكدعوا ما خالف شريعتهم، فقالوا: - وهذه هي شبهتهم العقلية - قالوا: خلق الجنة قبل الجزاء عُبْتُ، لأنها تصير مُعْطَلَةً مُدَّةً متطاولة؛ والعبث محال على الله. وبشعير آخر؛ قالوا: وجودهما اليوم ولا جزاء؛ نوحٌ من العبث، والعبث محال على الله.

والرد عليهم:

أولاً: بإبطال أصلهم الفاسد: الذي وضعوا به شريعة للرب، وهو تحكيم عقولهم قُبْحًا وَحُسْنًا، وقياس الله على خَلْقِهِ.

وثانياً: أنهما ليستا معطلتين، بل هما مشغولتان، فإن الروح تنعم في الجنة أو تعذب في النار قبل يوم القيامة، كحديث: «إِنَّمَا نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَائِرٌ يُعَلَّقُ فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ، حَتَّى يُرْجَمَهُ اللَّهُ إِلَى جَسَدِهِ يَوْمَ يَبْعَثُهُ»^(١)، فهذا صريح في دخول الروح الجنة، قبل يوم القيامة، وحديث البراء بن عازب في قصة العبد المؤمن: «يُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ صَدَقَ عَبْدِي، فَأَقْرِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَأَفْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، قَالَ: قَبَائِيهِ مِنْ رُوحِهَا وَطَبِيبُهَا»^(٢) وقال نظير ذلك في الكافر.

(١) أخرجه النسائي (٢٠٧٣)، وابن ماجه (٤٢٧١) نحوه من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه، وصححه الألباني في «تخريج الطحاوية» (ص ٤٧٨ - ط: السابعة). وتقدم هذا الحديث مراراً.
(٢) تقدم تخريجه.

ثالثاً: ويقال في الرد عليهم: أيضاً: إنَّ الاعتاظ والتذكر فيهما إذا كانتا موجودتين؛ الآن أشد وأبلغ منه فيما إذا قيل: إنَّ الله ينشؤهما يوم القيامة، فإنَّ الإنسان إذا علم بوجود الجنة؛ اجتهد في تحصيلها، وإذا علم بوجود النار؛ اجتهد في الهرب والبعد منها، أكثر مما لو كانت غير موجودة .

ومن شبههم الشرعية:

استدلوا بقول الله تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ (آل عمران: ١٨٥)، وقوله سبحانه: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ (القصص: ٢٨)؛ وَوَجْهُهُ الاستلال من الآيتين: أنَّ كلَّ من هاتين الآيتين، تدلان على أنَّ المخلوقات صائرة إلى الفناء، ولو كانت الجنة والنار مخلوقتين الآن، لوجب اضطراباً أن تنفيا يوم القيامة، وأن يهلك كل من فيهما ويموت، فيموت الحور العين التي في الجنة، والولدان، وقد أخبر الله - سبحانه - أن الدار دار خلود، ومن فيها مخلدون لا يموتون فيها، وخبر الله - سبحانه - لا يجوز عليه خلف، فدل على أنهما تُخلقان يوم القيامة. فهذا دليلهم.

وأجيب عن الآيتين بأجوبة: منها:

أن المراد بقوله تعالى: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ﴾ (القصص: ٢٨)؛ أي: كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك؛ هالك، وأما الجنة والنار فُخلقتا للبقاء لا للفناء، فلا يلزم من وجودهما الآن الفناء يوم القيامة؛ وكذلك العرش لا يفنى، فإنه سقف الجنة.

وقيل: المراد كل شيء هالك إلا ملكه .

وقيل: المراد إلا ما أريد به وجهه .

وقيل: إن الآية وردت للرد على الملائكة، وذلك أن الله تعالى أنزل

﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا كَاوٍ﴾ (الرحمن: ٢٦)، فقالت الملائكة: هلك أهل الأرض وطمعوا في البقاء، فأخبر الله تعالى عن أهل السماء والأرض، أنهم يموتون فقال: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ (القصص: ٢٨)؛ لأنه حي لا يموت، فأيقنت الملائكة عند ذلك بالموت .

والذي حمل أهل السنة على تأويل هاتين الآيتين، إنما فعلوا ذلك توفيقاً بينهما وبين النصوص المحكمة، الدالة على بقاء الجنة، وعلى بقاء النار أيضاً .

الدليل الثاني للمعتملة: في أن الجنة والنار ليستا موجودتين الآن، استدلوا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله: «لَقِيتُ إِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لَيْلَةَ أُسْرِي بِي، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ؛ أَفَرَأَيْتَ أَمْتُكَ مِنِّي السَّلَامَ، وَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ الثَّرْبَةِ، عَذْبَةُ الْمَاءِ، وَأَنَّهَا قِيَمَانٌ، وَأَنَّ غِرَاسَهَا: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ»^(١)، ومثله

(١) أخرجه الترمذي (٣٤٦٢)، والطبراني في «الكبير» (١٠٣٦٣)، وفي «الأوسط» (٤١٧٠)، و «الصغير» (٥٣٩)، والبيهقي في «مسنده» (١٩٩٢)، وابن عساکر في «التاريخ» (٢٥٠/٦) و (٢٥١/٦): من طريق سيار بن حاتم، حدثنا عبد الواحد بن زياد، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن مسعود قال قال رسول الله ﷺ: فذكره.

وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن مسعود». اهـ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٩١/١٠): «وفيه عبد الرحمن بن إسحاق أبو شيبه الكوفي، وهو ضعيف».

قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (٢٧٦/٢): «أبو القاسم، هو عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، وعبد الرحمن هذا لم يسمع من أبيه، وعبد الرحمن بن إسحاق هو أبو شيبه الكوفي واه، ورواه الطبراني أيضاً بإسناد واه من حديث سلمان الفارسي ولفظه: قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن في الجنة =

حديث جابر رضي الله عنه مرفوعاً: «مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَيَحْمَدُهُ غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ»^(١).

ووجه الاستدلال: أن القيعان تكون لشيء غير موجود، ولو كانت مخلوقة مفروغاً منها، لم تكن قيعاناً، ولم يكن لهذا الغراس معنى، ولقال: طيبة الثمرة، ولم يقل: طيبة التربة؛ هذا دليلهم.

وأجيب بأن قوله: «طَيِّبَةُ الثَّرْوَةِ وَعَذْبَةُ الْمَاءِ وَقِيَمَانٌ» دليل على وجودها، فنورتها موجودة، والحادث إنما هو غرسها فقط، فالحديث صريح صريح في أن أرض الجنة مخلوقة، وأنه بسبب ذلك الذكر ينشئ الله - سبحانه - لقاتله منه غراساً في تلك الأرض.

ومن أدلتهم: قول الله تعالى عن امرأة فرعون أنها قالت: «رَبِّ آتِنِي لِي يَنْدِكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ»^(٢) [التحريم: ١١]، ووجه الدلالة: أنها قالت: «آتِنِي لِي يَنْدِكَ بَيْتًا»^(٣) [التحريم: ١١] ولم تقل: بيتاً مبنياً، فدل على أنها لم تُخلق، إذ

= قيماناً فأكثروا من غرسها. قالوا يا رسول الله وما غرسها؟ قال: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر». انتهى كلام المنذري. اهـ، لكن الحديث قوّاه الألباني في «الصححة» (١٠٥)، لشواهد.

(١) أخرجه الترمذي (٣٤٦٤) و (٣٤٦٥)، والحاكم (٦٨٠/١)، والطيبراني في «الصغير» (٢٨٧)، وأبو يعلى (٢٢٣٣)، وتما في «الفوائد» (١٩/١ - ٢٠)، والبيهقي في «الدعوات الكبير» (١٢٧)، كلهم من حديث أبي الزبير، عن جابر، عن النبي ﷺ. فذكره.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح لا نعرفه إلا من حديث أبي الزبير عن جابر. اهـ.

قلت: وصححه ابن حبان (٨٢٦)، والحاكم (١٨٤٧)، والحديث صححه أيضاً الألباني لشواهد، كما في «الصححة» (٦٤).

من المحال أن يقول قائل لمن نسج له ثوباً: انسج لي ثوباً

وأجيب: بأن غاية ما تدل عليه الآية، أنه لم يكمل خلق جميع ما أعد الله فيها لأهلها، وأنه لا يزال الله يُحدث فيها شيئاً بعد شيء، ولا تدل على أنها الآن معدومة، بل إن أرضها مخلوقة وبناء الغروس فيها بالأعمال المذكورة، والعبد كلما وسّع في أعمال البر، وسّع الله له في الجنة، وكلما عمل خيراً غرس له به هناك غراساً، وبُني له بناء، وأنشئ له من عمله أنواع مما يتمتع به.

ويجاب عن شبهتهم بجواب مجمل: وهو أن يقال: إن أردتم بقولكم: إنها الآن معدومة، بمنزلة النخ في الصور، وقيام الناس من القبور، فهذا باطل، يرد المعلوم بالضرورة من الأحاديث الصحيحة الصريحة، وإن أردتم أنها لم يكمل خلق جميع ما أعد الله فيها لأهلها، وأنها لا يزال الله يحدث فيها شيئاً بعد شيء، وإذا دخلها المؤمنون أحدث الله فيها عند دخولهم أموراً أخرى، فهذا حق لا يمكن رده، وهو ما تشهد له الأدلة، وأدلتكم هذه إنما تدل على هذا القدر.

مَكَانُ الْجَنَّةِ

المعروف أن مكان الجنة في السماء، وأنها فوق السماء السابعة، وأن سَقْفَهَا عَرْشُ الرَّحْمَنِ، والنار في الأرض في أسفل سافلين، وتبرز يوم القيامة.

أما أودية الجنة والنار:

هل الجنة والنار تقيان مستمرتين أو لا ؟

لنأخذ في هذه المسألة أقوال:

القول الأول: أن الجنة والنار لا تفتنيان أبدًا، ولا تبيدان مدى الدهور، فهما باقيتان بإبقاء الله لهما، وهذا قول جمهور الأئمة من السلف والخلف.

الثاني: أن الجنة باقية لا تفتنى، أما النار فتفتنى ولو بعد حين، وهذا قول جماعة من السلف.

والقولان مذكوران في كثير من كتب التفسير وغيرهما.

القول الثالث: أن الجنة والنار تفتنيان جميعًا، وهذا قول الجهم بن صفوان إمام المعطلة، وليس له سلف قط، لا من الصحابة، ولا من التابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين، ولا من أهل السنة، وأنكره عليه عامة أهل السنة، وكفروه به، وصاحوا به وبأتباعه من أقطار الأرض^(١).

شبهة الجهم:

وهي شبهة عقلية وهي كالآتي: الجنة والنار حادثتان، ومما ثبت حدوثه؛ ثبت فناؤه؛ واستحال بقاءه، قال: ولو قلنا: إنهما مستمرتان باقيتان؛ لشاركنا الله في بقاءه، والذي يبقى هو الله وحده.

ويُرد عليه: بأن بقاء الجنة والنار ليس لذاتهما، بل لإبقاء الله لهما، وأما بقاء الله - سبحانه - فهو واجب لذاته.

(١) انظر: «الرد على من قال بفناء الجنة والنار» لابن تيمية ط: بطنسية، و«شرح الطحاوية» (٢/٢٢٤)، و«رفع الأستار» للصنعاني.

وشبهة الجهم مبنية على أصله الفاسد، الذي اعتقده، وهو امتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث، وهذا الأصل هو عمدة أهل الكلام المذموم، الذي استدلوا به على حدوث الأجسام، وحدث ما لم يخل من الحوادث، وجعلوا ذلك عمدتهم في حدوث العالم.

مبحث في أبدية النار ودوامها: وهي ترجع إلى القولين السابقين:

القول الأول: أن النار دائمة مؤبدة، لا تفتنى، ولا تبيد، وأن الله يُخرج منها من يشاء، وهم عصاة الموحدين، ويبقى فيها الكفار بقاء سرمديًا لا انقضاء له، وهذا قول جمهور السلف والخلف.

القول الثاني: أن الله يُخرج من النار من يشاء، كما ورد في الحديث، ثم يبقها شيئًا، ثم يفتنها، فإنه جعل لها أمدًا تنتهي إليه.

واستدل أصحاب القول الثاني بالاستثناء في قوله تعالى: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُقَالُوا إِلَّا مَا كُنْتُمْ رُكَّانًا﴾ (مؤد: ١٠٧)، وقالوا - أيضًا - : وكل نص يقتضي الخلود في النار، فهو قابل لأن يُسلط عليه الاستثناء.

ومن أدلتهم: قالوا: التعذيب والخلود مراد به طول المكث.

ومن أدلتهم: قالوا: غلة رحمة الله على غصبه؛ كما ورد في الحديث.

ومن أدلتهم: التعبير عن مدة العذاب بما يفيد التحديد.

ومن أدلتهم: دوام الجنة، قالوا: دوام الجنة مقتضى الحكمة، بخلاف النار.

ومن أدلتهم: أن الإحسان مقصود لذاته، والعذاب مقصود لغيره، وما كان مقصودًا لغيره، فإنه ينتهي.

وهناك أقوال أخرى في النار:

فمن الناس من قال: إنها يدخلها قوم ثم يخرجون منها، ويخلفهم آخرون، وهذا قول اليهود.

ومنهم من قال: إنها تنفى، وهذا قول الجهم.

ومنهم من قال: تنفى الحركات، وهذا قول أبي الهذيل العلاف.

وهذه كلها أقوال باطلة، والصواب القول الأول، وهو أن النار مؤبدة، باقية، لا تنفى أبد الأبد؛ لأن الله أخبر بذلك؛ قال سبحانه وتعالى: ﴿يُرِيدُونَ أَن يُخْرِجُوا مِنَّا النَّارَ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِمٌ﴾ [البقرة: ٢٣٧] وقال سبحانه: ﴿كَذَلِكَ يُرِيدُ اللَّهُ أَغْلَقَهُمْ حَبْرَتِ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ﴾ [البقرة: ٢٣٧] وقال سبحانه: ﴿كُلَّمَا حَبَّتْ ذُرَّتُهُمْ سِجْرًا﴾ [الأنعام: ٩٧] وقال سبحانه: ﴿لَيْسَ فِيهَا شِفَاءٌ﴾ [البقرة: ٢٣٣] والأحقاب: المدة الطويلة التي لا تنتهي؛ كلما انتهى حقب، يعقبه حقب، وهكذا إلى ما لا نهاية، وهذا هو الصواب الذي عليه المحققون من السلف من أهل السنة، وهو الذي عليه الصحابة والتابعون.

٩

معتقد أهل السنة والجماعة في خلق الجنة والنار^(١)

♦ قال المؤلف رحمه الله: (وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ مَخْلُوقَتَانِ لَا تَفْنَيَانِ أَبَدًا، وَلَا تَبِيدَانِ، وَإِنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - خَلَقَ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ قَبْلَ الْخَلْقِ وَخَلَقَ لَهُمَا أَهْلًا):

الشرح

هذا معتقد أهل السنة والجماعة؛ أن الله خلق الجنة والنار وأبناهما، وخلق لهما أهلاً، وهذا القدر السابق، فإله تعالى قدر أهل السعادة وأهل الشقاوة، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما ثبت في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو أن النبي قال: «كُتِبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، قَالَ: وَعَرُشُهُ عَلَى الْمَاءِ»^(٢).

فأهل السعادة مقدرة سعادتهم، وأهل الشقاوة مقدرة شقاوتهم، ولكن الله يسر كل ما خلق له، فأهل السعادة يسر الله لهم عمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة يسر لهم عمل أهل الشقاوة، كما قال سبحانه: ﴿وَمَا مَن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَقْنَا بِهَا نَبِيًّا وَوَعَدْنَا الْمُؤْمِنِينَ الْجَنَّةَ﴾ [البقرة: ١٢٩] وكذب بالحق ﴿فَتَنَبَّأُوا لِلنَّاسِ بِآيَاتِنَا﴾ [البقرة: ١٢٩] وكذب بالحق ﴿فَتَنَبَّأُوا لِلنَّاسِ بِآيَاتِنَا﴾ [البقرة: ١٢٩].

(١) انظر: «شرح الطحاوية» (٢/٢٢٠).

(٢) أخرجه مسلم (٢٦٥٣).

دخول المومنين الجنة بفضل الله

♦ قال المؤلف رحمه الله: (فَمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ فَضْلًا مِنْهُ، وَمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ إِلَى النَّارِ عَذَابًا مِنْهُ):

الشرح

فمن شاء إلى الجنة، صار إلى الجنة، فضلًا من الله وإحسانًا عليهم بالنعمة، ووفقهم وخصهم بنعمة دينية، لم يعطها الكافر؛ لأنه - سبحانه - عليم بالمحال التي تصلح لغرس الكرامة، كما قال سبحانه: ﴿إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [يوسف: ٢٦]، وقال سبحانه: ﴿فَضْلًا مِنْ اللَّهِ وَنِعْمَةً﴾ [الحجرات: ٢٨] وقال سبحانه: ﴿...وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبِيبٌ إِلَيْكُمْ إِلَهَ الْإِيمَانِ وَرَبُّكُمْ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْإِصْيَانُ أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ۖ فَضْلًا مِنْ اللَّهِ وَنِعْمَةً﴾ [الحجرات: ٧-٨]، فالؤمن: مَنْ خصه الله بنعمة دينية ليست في الكافر، وأما الكافر، فإن الله خذله عذلاً منه وحكمة، ولم يظلمه - سبحانه - لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه - كما سيأتي تفصيله -.

كل يصير إلى ما قدر له

♦ قال المؤلف رحمه الله: (وَكُلُّ يَعْمَلُ لِمَا قَدْ قُرِعَ لَهُ، وَصَائِرُ إِلَى مَا خُلِقَ لَهُ):

الشرح

هذا قدر مكتوب مفروغ منه، وكل يصير إلى ما قدر له، والله - تعالى - يسر كلًا لما خلق له.

الخير والشر مقدران على العباد

♦ قال المؤلف رحمه الله: (وَالْخَيْرُ وَالشَّرُّ مَقْدَرَانِ عَلَى الْعِبَادِ):

الشرح

يعني: أنَّ الخير والشر، والحسنات والسيئات؛ مقدران على العباد.

الاستطاعة تكون مع الفعل وقيله^(١)

♦ قال المؤلف رحمه الله: (والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به، فهي مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين، وسلامة الآلات، فهي قبل الفعل، وبها يتعلّق الخطاب، وهو كما قال - تعالى -: ﴿لَا يَكُنْفَ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْطَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦] :

الشرح

هذا المبحث يسمى مبحث الاستطاعة، والاستطاعة، والطاقة، والقدرة، والوسع؛ بمعنى واحد.

الاستطاعة: هي كون الإنسان يستطيع أن يفعل الشيء.

وهل الاستطاعة والقدرة نوع واحد، أو نوعان؟

الناس لهم في ذلك ثلاثة مذاهب:

الأول: أن الاستطاعة والطاقة والقدرة؛ نوع واحد فقط، وهي التي تكون مقارنة للفعل، بمعنى: التوفيق للفعل، وهذا مذهب الجبرية الجهمية، والأشاعرة فإنهم يقولون: الاستطاعة، والطاقة، والقدرة نوع واحد تكون مع الفعل، أما قبل الفعل فلا^(٢).

(١) انظر: «مجموع الفتاوى» (١٢٩/٨ - ١٣٠)، (٨/٢٩٢ - ٢٩٠)، «منهاج السنة» (١/٣٦٩ - ٣٧٣)، «إدواء التعارض» (٩/٢٤١).

(٢) انظر: «الملل والنحل» (١/٨٥)، والإرشاد للجويني (ص ٢١٩-٢٢٠).

المذهب الثاني: أنها نوع واحد، ولكنها تكون قبل الفعل، ومعناها: توفر الأسباب، والآلات، وهذا مذهب القدرة والمعتزلة^(١).

المذهب الثالث: أن الاستطاعة نوعان: نوع يكون مع الفعل، بمعنى: التوفيق والقدرة، ونوع يكون قبل الفعل بمعنى: توفر الأسباب والآلات، فكان أهل السنة أثبتوا النوعين.

المقارنة بين النوعين:

الفرق الأول: أن الأولى ليست مناط التكليف، فلا يتعلق بها خطاب الشارع؛ فليست مناط التكليف، فإله - تعالى - لا يكلف العبد إلا إذا كانت معه الثانية.

والثانية: هي مناط التكليف، وبها يتعلق الخطاب، فإذا فقدت الثانية؛ لا يكلف العبد.

الفرق الثاني: أن الأولى - وهي الاستطاعة التي بمعنى التوفيق - تكون مع الفعل، فلا تتقدمه، والثانية قد تتقدم الفعل، وقد تصحبه.

الفرق الثالث: أن الأولى خاصة بالمؤمن، والثانية عامة للمؤمن والكافر.

الفرق الرابع: أن الأولى ليست صفة للمخلوق، بل هي صفة لله؛ فإن الله - تعالى - هو الموفق للفعل، والثانية صفة للمخلوق، وهي: توفر الأسباب والآلات.

الفرق الخامس: أن الأولى لا يتخلف عنها الفعل، فإذا وجدت فلا بد

(١) انظر: «مقالات الإسلاميين» (١/٣٠٠).

للفعل أن يحصل، والثانية قد يتخلف عنها الفعل، فيحصل، أو لا يحصل الفرق السادس: أنَّ الأولى ضدّها الخذلان، والثانية ضدّها المعجز.

فهذه ستة فروق، إذا عرفتها وضبطتها؛ تبين لك الحق، وعرفت الفرق كما، وزال عنك اللبس.

ومن أدلة الجبرية: التي استدلو بها على أن الاستطاعة والطاقة والقدرة، نوع واحد فقط: قولُ الله تعالى: ﴿مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ﴾ [مئرد: ٢٠]، فقالوا: وقوله سبحانه: ﴿مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ﴾ [مئرد: ٢٠]؛ يعني: لم يوفق لهذه الاستطاعة التي هي القدرة الموافقة للفعل؛ لأن الله خذلهم، فلم يوفهم لسماع القبول والتنفيذ.

والرد عليهم نقول: هذا صحيح، ثبت النوع الأول للقدرة، لكن هناك نوع آخر أثبتته الأدلة الأخرى، ومنه قول الخضر لموسى ﴿إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ [الكهف: ٦٧]، فالمعنى: إنك لن تقدر أن تسكت؛ لأن ما تراه مخالفًا لظاهر الشرع؛ لأن موسى كان عنده أسباب وآلات يستطيع بها الصبر، فالمراد: حقيقة قدرة الصبر، لا أسباب الصبر وآلاته، بدليل أنه عاتبه على ذلك، ولا يلام من عديم آلات الفعل وأسبابه على عدم الفعل، وإنما يلام من امتنع من الفعل لتضييع قدرة الفعل، لاشتغاله بغير ما أمر به أو لعدم شغله بإيائها بفعل ما أمر به.

وأما المعترلة: فاستدلو بقول الله تعالى: ﴿وَلَوْ عَلَى الْآثَانِ جِئَ النَّبِيَّتِ مَنَ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧]؛ قالوا: فهذه الاستطاعة بمعنى: توفر الأسباب والآلات.

ولو كان المراد بها الاستطاعة التي مع الفعل كما تقول الجبرية، لم

يكن الله قد أوجب الحج إلا على من حج، وأما من لم يحج، فلا يطالب بالحج، وهذا باطل، فدل على أن المراد بالاستطاعة توفر الأسباب والآلات.

ومثله - أيضًا - قول الله تعالى: ﴿كَلِمَاتُ اللَّهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [النحن: ١٦]، أوجب الله التقوى على المستطيع، والمراد بالمستطيع الذي معه القدرة على التقوى، وليس المراد المستطيع الذي فعل التقوى في الحال، وإلا لم تكن الاستطاعة واجبة إلا على من اتقى بالفعل، فدل على أن المراد بالاستطاعة، الاستطاعة بمعنى توفر الأسباب والآلات.

ومن أمثلة ذلك: قول الله تعالى عن المنافقين: ﴿لَوْ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ﴾ [النحن: ٤٢]، فالمنافقون في غزوة تبوك تأخروا، فلما أنكر عليهم المسلمون قالوا: لا نستطيع ﴿لَوْ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ﴾ [النحن: ٤٢]، وهم عندهم أسباب وآلات، يستطيعون الخروج بها، فلو كان المراد بالاستطاعة نفس الفعل، لما كذبهم الله في قوله: ﴿يَبْكِكُنَ أَنْفُسُهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ [النحن: ٤٢] فدل على أن المراد بالاستطاعة: الأسباب والآلات.

والجواب: أجاب أهل السنة بأن الأدلة التي استدلت بها الجبرية ثبتت النوع الأول من القدرة، والأدلة التي استدلت بها القدرية والمعتزلة ثبتت النوع الثاني، وكل من الاستطاعتين حق، وقالوا لهم: أنتم أيها الجبرية أثبتتم نوعًا من الاستطاعة، واستدلتم له بالأدلة، وهذا حق، لكن الباطل: كونكم أنكرتم النوع الثاني من الاستطاعة، وقالوا للقدرية والمعتزلة: وأنتم أثبتتم نوعًا من القدرة والاستطاعة، وهي: الاستطاعة بمعنى: توفر الأسباب، وهذا حق، والنوع الأول لم تثبتوه، وهذا باطل، وأما نحن فنثبت نوعي الاستطاعة، ونستدل بأدلتكم -أيها الجبرية - على النوع

الأول، ونستدل بأدلتكم - أيها المعتزلة والقدريّة - على النوع الثاني، وبذلك تنفق الأدلة ولا تختلف.

والاستطاعة التي يجب بها الفعل، من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به؛ فهي مع الفعل.

لا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

♦ قال المؤلف رحمه الله: (وَهُوَ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]):

الشرح

قوله: ﴿لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، معناه: أن الذي عنده وسع وقدرة وطاقة وأسباب وآلات، فإنه يكلّف، وإذا فُقدت الأسباب والآلات، فلا يكلّف؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - لا يكلّف إلا المستطيع.

أفعال العباد خلق الله وكسب من العباد^(١)

♦ قال المؤلف رحمه الله: (وَأَفْعَالُ الْعِبَادِ خَلَقَ اللَّهُ وَكَسَبَ مِنْ الْعِبَادِ):

الشرح

هذا معتقد أهل السنة والجماعة؛ أن الله - تعالى - خلق أفعال العباد، والعباد باشرروها مختارين، فصاروا بها عصاة ومطيعين، فأفعال العباد من الله؛ خلقاً وتقديراً، ومن العبد؛ فعلاً، وتسبباً، وكسباً، ومباشرة.

وهناك مذهب آخران:

المذهب الأول: مذهب الجبرية؛ قالوا: إن الأفعال هي أفعال الله، والعباد مجبورون على أفعالهم، فالله هو المصلي وهو الصائم، ولكن العباد وعاء للأفعال، فهم كالأكواب الذي يصب فيه الماء؛ فالعباد كُوب، والله كصباغ الماء فيه؛ لأن الله أجبرهم على ذلك، وتجري الأفعال على أيديهم اضطراراً، لا اختيار لهم في ذلك^(٢).

المذهب الثاني: مذهب المعتزلة والقدرية، ومذهبهم عكس مذهب الجهمية؛ قالوا: أفعال العباد اختيارية، بل زادوا على ذلك، وقالوا: هم الذين خلقوا أفعالهم؛ والله لا يقدر على خلق أفعال العباد، فالعباد هم الذين خلقوا الطاعات والمعاصي، وخلقوا الخير والشر، وباشروها، وخلقوها، وأوجدوا أفعالهم؛ ولذلك يجب على الله أن يثيب المطيع؛ لأنه هو الذي خلق فعله، والمطيع حينما يفعل الحسنات فهو كالأجير، والأجير

(١) انظر: «مجموع الفتاوى» (١٩/٢)، و«منهاج السنة» (١/٣٢٢-٣٢٦).

(٢) انظر: «مقالات الإسلاميين» (١/٢٣٨).

يجب إعطاؤه أجره؛ ولذا: فيجب على الله أن يثيب المؤمنين، وأما العاصي فهو الذي خلق الشر والمعصية بنفسه، وتوعده الله بالنار، فيجب على الله أن ينفذ وعيده، وأن يخلده في النار^(١).

وهدى الله أهل السنة والجماعة للحق في هذا الباب فقالوا: إن الأفعال التي تصدر من العباد، تنقسم إلى قسمين:

• أفعال اضطرارية: وهذه تكون صفة للعباد، وليست أفعالاً لهم؛ كحركات المرتعش، والنائم، ونبض العروق وحركات الأشجار.

• أفعال اختيارية: وهي التي يفعلها الإنسان باختياره، كالقيام، والقعود، والسفر، والمجيء، وغير ذلك.

فأما الأفعال الاضطرارية فهذه ليست محلاً للنزاع، فكل الطوائف الثلاث اتفقوا على أنها غير مقدورة للعبد، وأنها واقعة بغير اختياره.

أما الأفعال الاختيارية: فهذه محل الخلاف:

فالجبرية قالوا: حتى الأفعال الاختيارية اضطرارية؛ ليس للعبد فيها أي اختيار، وأما المعتزلة والقدرية فقالوا: إن العباد هم الذين خلقوها وأوجدوها مختارين، والله لم يقدرها، ولا يستطيع خلقها.

وأهل السنة توسطوا، فقالوا: الأفعال الاختيارية هي خلق الله، وهي فعل العباد، فهي تضاف إلى الله من جهة الخلق، وتضاف إلى العباد من جهة الكسب والتسبب والمباشرة، فهي من الله خلقاً وإيجاداً وتقديراً، ومن العبد فعلاً وتسبباً وكسباً ومباشرة.

(١) انظر: «رسائل العدل والتوحيد» (١/١١٨).

واستدل الجبرية: يقول الله تعالى: ﴿وَمَا وَدَّعَ إِذْ وَدَّعَ وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ رَفْضًا﴾ [الأنعام: ١٧]، وهذا في غزوة بدر لما أخذ النبي ^(١) قبضة من تراب، ثم رمى بها نحو الكفار، فلم يبق كافر إلا وقد أصابه من هذه القبضة شيء، ودخل في عينيه وقمه ومنخره، فأنزل الله: ﴿وَمَا وَدَّعَ إِذْ وَدَّعَ وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ رَفْضًا﴾ [الأنعام: ١٧]؛ قالوا: إن الله نفى عن نبيه الرمي، فدل على أن العبد لا اختيار له.

واجاب أهل السنة والجماعة أهل الحق فقالوا:

أنتم -أيها الجبرية- أغمضتم أعينكم عن الحق، وفتحتم أعينكم لما يناسبكم من الآية، فالآية فيها إثبات الرمي للرسول، ونفي الرمي عنه؛ فالرمي نوعان: نوع أثبت الله لنبيه هو: الحذف، والنوع الذي نفيه عن نبيه هو: الإصاصة، فابتداء الرمي؛ حذف، وانتهاءه؛ الإصاصة، والمعنى حيثل: وما أصبت إذ حذف، ولكن الله أصاب.

قال الجبرية -أيضا-: ومما يدل على أن أفعال العباد لا اعتبار لها، وأن الله تعالى لا يعتد بأفعال العباد، قول النبي في الحديث الصحيح: «لَنْ يُدْخَلَ أَحَدٌ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ»، قالوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ لَا: وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِقَضَلٍ وَرَحْمَةٍ^(٢)، ووجه الدلالة؛ قالوا: الباء في

(١) انظر: «تفسير الطبري» (١٣/٤٤٤)، و«الدر المنثور» (٤٠/٤ - ٤١) تفسير آية الأنفال، و«تفسير ابن أبي حاتم» (١٦٧٢/٥ - ١٦٧٤)، و«تفسير الطبري» (٩/٢٠٣ - ٢٠٥)، و«آداب النقول» (ص ١٠٨، ١١٢)، و«مجمع الزوائد» (٧٣/٦ - ٧٤) و(٦/٧٨، ٨٤، ١٨٢، ١٨٥)، و«تخریج الأحادیث والآثار الواقعة في تفسیر الکشاف» للزبلي (٢/١٨ - ٢٠).

(٢) أخرجه البخاري (٥٦٧٣) واللفظ له، ومسلم (٢٨١٦) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وله عند مسلم، عن أبي هريرة طرق، وقد أخرجاه بنحوه من حديث عائشة =

قوله: «لَا يُدْخَلُ أَحَدُكُمْ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ» باء السبب، والتقدير: لن يدخل أحدكم الجنة بسبب عمله، فالله تعالى لم اعتبر العمل شيئا، ولم يعتبره سببا، وإنما دخول الجنة بمحض فضل الله؛ فدل على أن العباد ليس لهم أفعال.

أما القدرية والمعتزلة: الذين يقولون: العباد خالقون لأفعالهم، والله تعالى لا يقدر عليها، فقد استدلوا بقول الله تعالى: ﴿فَبَارَكْ اللَّهُ أَحْسَنَ الْكَافِلِينَ﴾ [المؤمنون: ١٤]؛ قالوا: الآية دليل على أن هناك خالقين مع الله، إلا أن الله أحسنهم وأجودهم خلقا، فدل على أن العباد خالقون مع الله، إلا أن الله أحسن خلقا وأجود.

وقالوا: مما يدل على أن العباد هم الذين خلقوا أفعالهم؛ قول الله تعالى: ﴿ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [الفصل: ٣٢]؛ قالوا: الباء بـ العوض، والمعنى: ادخلوا الجنة عوضا عن عملكم، فدل على أن الأعمال عوض؛ لأن العباد خلقوها وأجودها باختيارهم، فوجب على الله أن يعوضهم عنها الثواب، كما يعوض الأجير أجرته.

فاجاب أهل السنة: قالوا: أنتم -أيها المعتزلة والقدرية- ضلتم في تفسير هاتين الآيتين، كما أن إخوانكم من الجبرية ضلوا أيضا، أما قول الله تعالى: ﴿فَبَارَكْ اللَّهُ أَحْسَنَ الْكَافِلِينَ﴾ [المؤمنون: ١٤]:

فالخلق نوعان:

النوع الأول: الإنشاء والاختراع، وهذا لا يقدر عليه إلا الله، قال الله تعالى: ﴿اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الرعد: ١٦].

= أيضا، وأخرجه مسلم وحده بنحوه، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه

النوع الثاني: الخلق بمعنى التصوير والتقدير، وهذا هو الذي يثبت للمخلوق، ومعنى الآية: ﴿تَبَارَكَ اللَّهُ الَّذِي مَخْلَقَ الْمَلَكُوتَ﴾ [المؤمنون: ١٤] يعني أحسن المقدرين المصورين، لا المنشئين المخترعين.

فالإنشاء والاختراع لا يكون إلا لله، لكن التقدير والتصوير، فإنه يقدر عليه المخلوق؛ كما قال الله - تعالى - عن عيسى: ﴿وَرَأَى نُحُوتُ مِنْ أَلْيَيْنَ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ﴾ [المتن: ١١٠] فتخلق: يعني: تقدر وتصور، فمعنى -عليه السلام- يصور ويقدر الطين كهية الطير، وينفخ فيه، والله - تعالى - يخلق فيه الروح؛ ولهذا قال الشاعر:

ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري
فالشاعر هنا يمدح، ويقول: (ولأنت تفري)؛ يعني: تنفذ ما خلقت؛ يعني: ما قدرت وصورته، وبعض القوم يخلق، ثم لا يفري.

وأما الباء - فأنتم أيها المعتزلة - ضللتم كما ضل إخوانكم الجبرية؛ فإن الباء التي تأتي في الإثبات، غير الباء التي تأتي في النفي، فالباء التي تكون في الإثبات، هي باء السببية، والباء التي تكون في الجملة المنفية، هي باء العوض، فباء العوض في الجملة المنفية، كما في الحديث: «لَنْ يَدْخُلَ أَحَدُكُمْ الْجَنَّةَ بِمَمْلُوءٍ»؛ فهذه باء العوض؛ لأنها في جملة منفية، والمعنى: لن يدخل أحدكم الجنة عوضاً عن عمله، فيستحق الجنة، كما يستحق الأجير أجره، بل الدخول برحمة الله، وأما الباء التي تكون في الجملة المثبتة، فهي باء السبب، كما في قوله سبحانه: ﴿أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ يَٰٓكُفْرًا تَكُونُونَ﴾ [التحر: ٣٢]، يعني: بسبب ما كنتم تعملون، فيكون دخول الجنة برحمة الله، ولكن له سبب وهو العمل، فمن جاء بالسبب؛ نال الرحمة، ومن لم يأت بالسبب؛ لم يزل الرحمة.

فالنصوص يُضَمُّ بعضها إلى بعض، وبذلك تتفق وتتألف ولا تختلف.

التكليف بحسب الطاقة

♦ قال المؤلف رحمه الله: (وَلَمْ يَكُلِّفْهُمُ اللَّهُ -تعالى- إِلَّا مَا يَظْفِقُونَ):

الشرح

هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة؛ وهو أن الله - تعالى - لا يكلف العبد إلا ما يستطيع؛ قال سبحانه: ﴿لَا يَكُلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا تَتَّحِبُ﴾ [البقرة: ٢٨٦] ، وقال: ﴿لَا يَكُلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦] .
وهل يكلف الله العبد بشيء لا يطيقه^(١)

اختلف الناس في هذا على مذاهب:

المذهب الأول^(٢): مذهب الأشعرية وبعض المعتزلة ببغداد والبكرية أتباع بكر ابن أخت عبدالواحد بن زيد؛ قالوا: إن تكليف ما لا يطاق جائز عقلاً، وذلك كالجمع بين الضدين، وقلب الأجناس؛ كجعل الشجر فرساً، أو الفرس إنساناً، أو الحيوان نباتاً، وإيجاد القديم وإعدامه، قالوا: لكن هل ورد به الشرع؟ تردد أصحاب أبي الحسن الأشعري هل ورد به الشرع فوق أم لا؟ على قولين:

استدل من قال: إنه وقع بقصة أبي لهب قالوا: فإن الله أمر أبا لهب بالإيمان مع أن الله أخبر بأنه لا يؤمن، وأنه سيصلى ناراً ذات لهب، فأبو لهب مكلف بأن يؤمن بالقرآن، وفي ضمن القرآن أن يؤمن بأنه لا يؤمن، فكان أبو لهب مكلفاً بأن يؤمن بأنه لا يؤمن، وهذا تكليف بالجمع بين

(١) انظر: «مجموع الفتاوى» ٨/ ٣-٣٠٢، و«دره المعارض» ١/ ٦٤-٦٣.

(٢) انظر: «الإرشاد» (ص ٢٢٦).

الضدين، وهو محال لا يطاق.

والجواب: لا نسلم بأن أبا لهب مأمور بأن يؤمن بأنه لا يؤمن، بل هو مأمور بالإيمان، والاستطاعة التي بها يقدر على الإيمان؛ التي هي بمعنى توفر الأسباب، والآلات؛ كانت حاصلة له؛ فهو غير عاجز على تحصيل الإيمان، فما كلف إلا ما يطيقه.

واستدلوا بقول الله تعالى للملائكة: ﴿أَتُؤْمِنُونَ بِأَسْمَاءَ هَؤُلَاءِ﴾ [البقرة: ٢٣١]، ويقول الله تعالى للمصورين في الحديث القدسي: «أَخْبِرُوا مَا خَلَقْتُمْ»^(١) قالوا: هذا تكليف ما لا يطاق.

أجيب: بأن الأمر في الآية والحديث، ليس بطلب فعل يثاب فاعله، ويعاقب تاركه، فليس بتكليف، بل هو خطاب تعجيز.

واستدلوا بدعاء المؤمنين في قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا وَلَا تُحِيزْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ دِينِكَ﴾ [البقرة: ٢٨٦].

وأجيب: بأنه لا يلزم من ذلك أن يُكَلَّفَ الإنسان ما لا يستطيعه، والمعنى: لا تصبنا بشيء يهلكنا، أي: لا تصبنا بما نعجز عن طاقته فنهلك.

المذهب الثاني: قالوا: يجوز التكليف بالمستحيل العادي دون المستحيل العقلي؛ أي يجوز تكليف الممتنع عادة بما يتصور العقل وجوده من خارق للعادة على يد نبي أو ولي، دون الممتنع لذاته أي عقلاً؛ وهو ما لا يتصور العقل وجوده أصلاً كالجمع بين الضدين.

(١) أخرجه البخاري (٢١٠٥)، ومسلم (٢١٠٧) من حديث عائشة رضي الله عنها، وأخرجه البخاري (٥٩٥١)، ومسلم (٢١٠٨) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

المذهب الثالث: قالوا ما لا يطاق للعجز عنه - وهو المستحيل العادي والعقلي - لا يجوز التكليف به، وما لا يطاق للاشتغال بضده؛ كاشتغاله بلعب القمار أو الكرة عن الصلاة؛ فإنه يجوز التكليف به.

وهؤلاء موافقون للسلف والأئمة في المعنى، لكن تسميتهم ما يتركه العبد به ما لا يطاق؛ لكونه مشتغلاً بضده؛ بدعة في الشرع واللغة^(١)، فإن مضمونه أن فعل ما لا يفعله العبد لا يطيقه، وهم قد التزموا هذا لقولهم: إن الطاقة والاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل، فقالوا: كل من لم يفعل فعلاً فإنه لا يطيقه.

وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف، وخلاف ما عليه عامة العقلاء؛ لأن ما يقدر الإنسان على فعله وتركه، هو مناط التكليف، بخلاف ما لا يكون إلا مقارناً للفعل؛ فذلك ليس شرطاً في التكليف، والتعبير السليم أن يقال: ما لا يطاق للعجز عنه، لا يجوز التكليف به، وما عداه فيجوز التكليف به.

ومن أدلة هذا القول قول الله - تعالى -: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، وقوله: ﴿لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، وقوله: ﴿وَمَا جَعَلْ عَلَيْكَ فِي آيَاتِنَا مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٢٨]، وقوله: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ يَكْفُرَ عَنْكُمْ الذَّنْبَ كُلَّ يَوْمٍ فَهُمْ لَا يَسْتَعِزُّونَ﴾ [البقرة: ٢٨٥]، وقوله: ﴿يُعِزُّنَا بِالْحَنَافِيَّةِ السُّنَّةِ﴾^(٢)، وقوله ﷺ: «إِنَّ

(١) انظر: «دره المعارض» (٦٥/١).

(٢) أخرجه أحمد (٢٦٦/٥)، والطبراني (٧٨٦٨) من حديث أبي أمامة، ولفظه: «إني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية، ولكن بعثت بالحنيفية السمحة، والذي نفسي بيده للخلوة أو روعة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، ولمقام أحدكم =

الذين يسر، ولكن يشاء الذين أحد إلا عليه^(١).

استطاعة الإنسان أكثر مما كلف به

♦ قال المؤلف رحمه الله: (وَلَا يَطِيقُونَ إِلَّا مَا كَلَّفَهُمْ):

الشرح

• قوله: (وَلَا يَطِيقُونَ إِلَّا مَا كَلَّفَهُمْ):

معنى هذا الكلام أن الإنسان لا يستطيع أكثر مما كُلف به، وهذا باطل؛ لأنه يعني: أن الإنسان لا يستطيع الزيادة على الصلوات الخمس، وكذا باقي العبادات؛ فلا يستطيعون أن يصوموا أكثر من شهر، ولا يستطيعون أن يحجوا إلا مرة واحدة في العمر، وهذا ليس بصحيح.

فلو كلفنا الله بست صلوات، أو سبع عشرة صلاة؛ لاستطعنا، ولو كلفنا الله بأكثر من صيام ثلاثين يوماً؛ لاستطعنا، ولو كلفنا الله بالحج أكثر من مرة؛ لاستطعنا، لكن الله لطف بنا، ويسر، وسهل، قال سبحانه: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ يَكُفِّرَ بَكُمْ أَيْسَرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]، وقال سبحانه: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨]، وقال النبي ﷺ: «إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ».

فقول الطحاوي هذا غلط يتمشى مع مذهب الجبرية، الذين يقولون: إن الطاقة والوسع لا تكون إلا مع الفعل، فهذا من أخطائه عفى الله عنا وعنه.

= في الصف خير من صلاته ستين سنة.

قال الهيثمي (٢٧٩/٥): «فيه على بن يزيد الألهمي وهوضيف». كذا اقتصر على إعلاله بالألهمي، مع أن في إسناده عندهما ممان بن رفاعه، قال الحافظ في «التقريب» (٦٧٤٧): «البن الحديث، كثير الإرسال». والحديث ضعفه أيضاً المراقي في «تخريج الإحياء» (١٠٦٠/٢)، والعيني في «عمدة القاري» (٩٢/١٤).

ويوب الإمام البخاري في صحيحه (باب: الذين يسر وقول النبي ﷺ: «أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة»).

قال الحافظ في «فتح الباري» (٩٤/١): «وصله في كتاب الأدب المفرد وكذا وصله أحمد بن حنبل وغيره من طريق محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس وإسناده حسن». اهـ. وقواه الألباني في «الصحيحة» (٨٨١)، لشواهده، وانظر أيضاً «المقاصد الحسنة» (٢١٤).

(١) أخرجه البخاري (٣٩) من حديث أبي هريرة ؓ.

تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله

◆ قال المؤلف رحمه الله: (وَهُوَ تَفْسِيرُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ):

الشرح

لا حول ولا قوة إلا بالله؛ يعني: لا تحوّل من حال إلى حال، ولا قوة للإنسان على فعل ذلك؛ إلا بالله، وهذه كلمة عظيمة، وهي كنز من كنوز الجنة، كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي - عليه الصلاة والسلام - قال لأبي موسى: «أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ؟ فَقُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ قُلْ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ»^(١).

فهذه الكلمة كنز من كنوز الجنة، ولها تأثير عظيم في تخفيف الحزن والألم والمصائب عن العبد، فلا يستطيع الإنسان أن يتحول من حال إلى حال، أو من الشر إلى الخير، أو من المعصية إلى الطاعة، أو من الذنب إلى التوبة -ولا قوة لك على ذلك- إلا بالله ﷻ.

فإذا وفقك الله وأعانك؛ تحولت من المعصية إلى الطاعة، وتحولت من الذنب إلى التوبة، وفوّك الله على ذلك؛ بأن وفقك وهداك وقذف في قلبك النور والهداية، وجعلك تقبل الحق وترضاه وتختاره وتريده، وقذف في قلبك الإرادة والقوة على ذلك، وأعانك: فإنك تستطيع ذلك بإذن الله، وتوفيقه. هذا معنى: لا حول ولا قوة إلا بالله.

(١) أخرجه البخاري (٢٩٩٢) وفي مواضع أخرى من الصحيح، ومسلم (٢٧٠٤) واللفظ لهُ. وفي الباب أيضاً عن أبي ذر، وأبي أيوب الأنصاري، وزيد بن ثابت، وأبي هريرة. انظر: «الدر المنثور» (٣٩٢/٥)، وانظر: أيضاً «مجمع الزوائد» (١٠/٩٨-٩٩).

لا تحول من المعصية إلى الطاعة إلا بمعونة الله

◆ قال المؤلف رحمه الله: (نَقُولُ: لَا حِيلَةَ لِأَحَدٍ، وَلَا حَرَكََةَ لِأَحَدٍ، وَلَا تَحَوُّلَ لِأَحَدٍ عَنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِلَّا بِمُعَاوَنَةِ اللَّهِ):

الشرح

كما سبق من أنه لا تحول من المعصية إلى الطاعة إلا بمعونة الله وتوفيقه.

إقامة طاعة الله والنبات عليها بتوفيق الله

◆ قال المؤلف رحمه الله: (وَلَا قُوَّةَ لِأَحَدٍ عَلَى إِقَامَةِ طَاعَةِ اللَّهِ وَالنَّبَاتِ عَلَيْهَا إِلَّا بِتَوْفِيقِ اللَّهِ):

الشرح

لا قدرة للإنسان على إقامة الطاعة والنبات عليها والاستقامة عليها، إلا بالله، فالله تعالى هو الموفق للخير والطاعة، وهو المُتَّبَتُّ لعبده المؤمن، نسأل الله تعالى أن يثبتنا على دينه حتى الممات .

كل شيء يجري بعلم الله وقضائه وقدره

◆ قال المؤلف رحمه الله: (وَكُلُّ شَيْءٍ يَجْرِي بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَعِلْمِهِ وَقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ):

الشرح

سبق الكلام على هذا وأن كل شيء يجري بعلم الله وقضائه وقدره، وأن الله تعالى سبق علمه بالأشياء قبل كونها، وكتبها في اللوح المحفوظ.

مشيئة الله تعالى

◆ قال المؤلف رحمه الله: (عَلَيْتُ مَشِيئَتُهُ الْمَشِيئَاتُ كُلُّهَا):

الشرح

هذا كما قال الله تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [التكوير: ٢٩]، ولهذا يقول المسلمون: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، قال تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنََّّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [الإنسان: ٣٠]، غلبت مشيئة الله وإرادته الإرادات كلها؛ فمشيئة الله لا تُغَالَبُ، وإرادة الله لا يغلبها شيء، بل ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٢] أما العبد فإن مشيئته وإرادته تابعة لمشيئة الله وليست مستقلة.

غلب قضاء الله الحيل كلها

♦ قال المؤلف رحمه الله: (غَلَبَتْ مَشِيئَتُهُ الْمَشِيئَاتِ كُلَّهَا وَغَلَبَ قَضَاؤُهُ الْحِيلَ كُلَّهَا):

الشرح

لا شك أن قضاء الله غلب الحيل، ولو احتال العباد ودبروا الحيل وأعملوا المكائد في أن يغيروا شيئاً أراد الله أن يكون، فلن يستطيعوا، كما قال سبحانه: ﴿مَا يَنْتَهِجُ اللَّهُ لِلثَّائِبِينَ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا تُشِيرُ لَهُمْ وَأَنَا بِشَيْءٍ فَلَا تُرِيدُ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ (فاطر: ١٢).

وقال النبي في حديث ابن عباس: «وَأَعْلَمُ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْقُضُوا عَهْدِي لَمْ يَنْقُضُوا عَهْدِي إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَخُفَّتِ الصُّحُفُ»^(١).

(١) أخرجه الترمذي (٢٥١٦) من طريق: حنبل الصنعاني، عن ابن عباس، قال: «كنت خلف رسول الله ﷺ يوماً فقال: يا غلام، وذكر الحديث. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. أهد
وتكلم الحافظ ابن رجب في «شرح الأربعين النووية» في الحديث (١٩) على الحديث، وقال: «أصح الطرق كلها طريق حنبل الصنعاني التي خرجها الترمذي». أهد وصححه الألباني في «تخريج الطحاوية» (ص ٢٩٧ - ط السابعة).

تنزيه الله عن الظلم^(١)

♦ قال المؤلف رحمه الله: (يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ أَبَدًا)

الشرح

يفعل الله ما يشاء وهو غير ظالم أبداً، وفعله مبني على الحكمة، ليس فعله بالإرادة فقط، كما يقوله المعتدون الجبرية، بل فعله مبني على الحكمة؛ فهو يفعل ما يشاء؛ لأنه حكيم: ﴿إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (يونس: ٢٦) وهو لا يوصف بالظلم أبداً.

معنى الظلم:

والظلم عند أهل الحق وهم أهل السنة والجماعة قالوا: حقيقة الظلم الذي نزه الله نفسه عنه، هو وضع الشيء في غير موضعه، كان يمنع أحداً من ثوابه، أو أن توضع عليه سيئات غيره، أو كان ينقص من حسنات الإنسان.

وقد نزه الله نفسه عن الظلم، ونفاه عن نفسه فقال: ﴿لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّكَ اللَّهُ تَرَبِّعُ الْحِسَابُ﴾ [عنفس: ١٧]، وقال: ﴿وَمَنْ يَمَلُ مِنْ أَتْلِيلِكَ وَهُوَ مُؤَيَّدٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا﴾ [نمل: ١١٢]، وكما جاء في الحديث القدسي، من حديث أبي ذر أن ربك - سبحانه وتعالى - قال: «يَا عِبَادِي إِنِّي خَشِيتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا»^(٢).

فهذه حقيقة الظلم الذي نزه الله نفسه عنه، عند أهل الحق: أهل السنة

(١) انظر: «مجموع الفتاوى» (١٧٥/١٧) وما بعدها.

(٢) أخرجه مسلم (٢٥٧٧).

والجماعة.

وفي المسألة مذهب آخران:

المذهب الأول: مذهب الجبرية وهم الأشاعرة والجهمية، قالوا في تعريف الظلم الذي تزه الله نفسه عنه: الظلم عبارة عن الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة، ويمتنع أن يكون في الممكن المقدور ظلم، بل كل ما كان ممكناً فهو منه - لو فعله - عدل، ولا يكون ظلمًا.

إذن: فالظلم عند الجبرية، ممتنع ومستحيل على الله، كامتناع العجز والموت عنه سبحانه، والظلم عندهم هو المحال الممتنع لذاته، كالجمع بين الضدين، وكون الشيء موجودًا معدومًا.

وكل ممكن عندهم فليس بظلم، والله أن يفعله، وهو غير ظالم؛ ولذا قالت الجبرية: لو قلب الرب التشريع والجزاءات، فجعل الزنا واجبًا، والعفة حرامًا؛ لما كان ظالمًا، ولو عذب رسله وأنبياءه وأوليائه أبد الأبد، وأبطل جميع حسناتهم، وحملهم أوزار غيرهم وعاقبهم عليها، وأتاب المجرمين والعصاة والكفرة طاعات الأنبياء والأبرار، وحرّم ثوابها فأعطاها؛ لكان ذلك عدلاً محضاً، فإن الظلم من الأمور الممتنعة لذاتها في حق الرب، وهو غير مقبول له، بل هو كقلب المحدث قديماً والقديم محدثاً، وهذا قول جهم ومن اتبعه من المتكلمين.

وشبهتهم: قالوا: الظلم لا يكون إلا من مأمور من غيره منه، والله ليس كذلك، والظلم إما التصرف في ملك الغير بغير إذنه، وإما مخالفة الأمر، وكلاهما في حق الله تعالى محال؛ فإن الله مالك كل شيء، فهو مالك العباد؛ يتصرف في ملكه كيف يشاء، والذي يتصرف في ملكه ليس بظالم، والظلم إنما يكون من مخالفة الأمر، والله ليس فوقه أمر

تجب طاعته.

والجواب على هذا أن نقول: هذا التعريف مخالف للغة العربية، بل لا وجود له، ولو كان الظلم هو الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة، لما نفاء عن نفسه وقال: ﴿لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ﴾ [نصار: ٢١٧]، فهل يُنفى شيء لا وجود له؟! وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَمْتَلِكْ مِنْ أَقْصَاتِكَ يَفُوتْ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا فَضْلًا﴾ [نار: ١١٢]؛ فهل يخاف الإنسان الممتنع المستحيل؟! بل كيف يحرم على نفسه شيئاً ممتنعاً فيقول: «يَا عِبَادِي إِنِّي خَشِيتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي...»؟^(١)

وقولكم: إن الظلم لا يكون إلا من أمر؛ ناه. نقول: نعم؛ الله - تعالى - مأمور منه، لكن من قبل نفسه؛ فهو يأمر نفسه وينهاها سبحانه وتعالى. ومن أدلة الجبرية: استدلو بقول الله تعالى: ﴿لَا يَسْتَلِ عَنَّا فَعْلٌ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٣].

قالوا: فهذا فيه أنه لا يسأل عما يفعل؛ فهو يفعل بقدرته ومشيتته؛ أي: بغيره وسلطانه.

والجواب أن نقول: معنى الآية: لا يسأل عما يفعل؛ لكمال حكمته، وأما العباد فهم يسألون؛ لأنهم مأمورون مكلفون.

واستدلو بحديث ابن مسعود: «مَا أَصَابَ الْعَبْدَ قَطُّ هَمٌّ وَلَا حَزَنٌ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ ابْنُ أَمِيكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ - إِلَى قَوْلِهِ -

(١) سبق قبله.

إِلَّا أَذْهَبَ اللَّهُ هَمَّهُ وَغَمَّهُ، وَأَبْدَلَ مَكَانَهُ قَرَحًا^(١).

وجه الاستدلال قالوا: إن قول النبي ﷺ: «عَذْلٌ فِي قَضَائِكَ» يشمل كل قضاء يقضيه الله لعبده، وهذا يعم قضاء المصائب، وقضاء المعائب، وقضاء العقوبات على الجرائم.

وكذلك استدلوا بحديث ابن عباس الذي رواه أبو داود والحاكم في «مستدرکه»، وفيه: «إِنَّ اللَّهَ لَوْ عَذَّبَ أَهْلَ سَمَاوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ لَمَعْنَبُهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ، وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ»^(٢).

(١) أخرجه أحمد (٣٩١/١)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (٧)، ٨-تحقيق الحاشدي، وصححه ابن حبان (٩٧٢)، والحاكم (١٨٧٧)، والبزار في مسنده (١٩٩٤)، ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٩٣١٨)، والطبراني في «الكبير» (١٠٣٥٢)، وأبو يعلى (٥٢٩٧).

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبدالله، عن أبيه فإنه مختلف في سماعه عن أبيه»، وقد تعقبه الذهبي فقال: «وأبو سلمة لا يدرى من هو، ولا رواية له في الكتب الستة». ١ هـ، وقال المنذري في «الترغيب» (٣٨٣/٢): رواه أحمد، والبزار، وأبو يعلى، وابن حبان في صحيحه، والحاكم كلهم عن أبي سلمة الجهني، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن مسعود، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحمن، عن أبيه. قال الحافظ لم يسلم، والحديث صححه الألباني في «الصحيحة» (١٩٩)، وأجاب عن قضيتي: الانقطاع، والجهالة، وأطال في ذلك. اهـ. (٢) لم أجده عند الحاكم، ولكن أخرجه أبو داود (٤٦٩٩)، وابن ماجه (٧٧)، وأحمد (١٨٢/٥)، وصححه ابن حبان (٧٢٧)، وابن أبي عاصم في «السنن» (٢٤٥)، وعبد الله بن أحمد في «السنن» (٨٤٤). جميعاً من طريق أبي سنان، عن وهب بن خالد الحمصي، عن ابن الديلمي قال: «أُتيت أبي بن كعب فقلت له وقع في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله أن يلهمني من قلبي قال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم، وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمتهم =

والجواب أن نقول: معنى قوله: «إِنَّ اللَّهَ لَوْ عَذَّبَ أَهْلَ سَمَاوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ لَمَعْنَبُهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ»: أي: أن الله لو وضع عدله على أهل سماواته فحاسبهم بنعمه عليهم وأعمالهم؛ لصاروا مدينين له، وحينئذ لو عذبهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لكنه لا يفعل هذا سبحانه، إنما ينتدبهم بِنِعْمٍ جديدة.

وأما قوله: «عَذْلٌ فِي قَضَائِكَ» لا شك أن ما يقضيه الله للعبد كله خير ورحمة؛ مبني على الحكمة.

المذهب الثالث: مذهب القدريّة: قالوا: في تعريف الظلم: كل ما كان من بني آدم ظلمًا وقيحًا؛ يكون من الله ظلمًا وقيحًا لو فعله، فعندهم الظلم الذي يصدر من العباد هو الظلم الذي يصدر من الرب لو فعله، فكل ما يسمى ظلمًا من العبد، يسمى ظلمًا من الرب، فهم مثلوا الله بخلقه، فقالوا: الظلم إضرارٌ غير مستحق، أو عقوبة العبد على ما ليس منه، أو عقوبته على ما هو مفعول معه.

= خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذعبا في سبيل الله ما قبله الله منك؛ حتى تؤمن بالقدر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار، قال ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك قال: ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك قال: ثم أتيت زيد ابن ثابت فحدثني عن النبي ﷺ مثل ذلك. قال ابن رجب في «جامع العلوم» (ص ٢٢٣) في شرح الحديث (الرابع والعشرون) من الأربعين النووية: «في هذا الحديث نظر، وهب بن خالد ليس بذلك المشهور بالعلم. وقد يحمل على أنه لو أراد تعذيبهم، لقتلهم ما يعذبهم عليه، فيكون غير ظالم لهم حينئذ. ١ هـ، لكن وهب بن خالد الحمصي، ثقة؛ وثقة أبو داود، والعجلي، وذكره ابن حبان في الثقات، كما في «تهذيب التهذيب» (٢٧٥). والحديث صححه الألباني في «ظلال الجنة» (٢٤٥).

قالوا: فلو كان الرب خالقاً لأفعال العباد، مريداً لها، قد شاءها وقدرها عليهم، ثم عاقبهم عليها؛ لكان ظالماً، ولا يمكن إثبات كونه سبحانه عدلاً لا يظلم، إلا بالقول بأنه لم يُرد وجود الكفر والفسوق والعصيان، ولا شاءها، بل العباد فعلوا ذلك بغير مشيئة الله وإرادته، كما فعلوه بغير إذنه وأمره.

وعندهم أن الله لو وثق شخصاً وخذل آخر؛ لكان ظالماً، ولو نسخ الله حكماً بحكم؛ لكان جاهلاً ظالماً، ويجب على الله عقلاً أن يثيب المحسن، وأن يعذب المسيء.

وهذا من أبطل الباطل؛ لأن هذا مبني على التحسين والتفريق العقليين، والصواب: أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فهذا هو الموافق للغة العربية كما سبق.

ولذلك نفى الله - سبحانه وتعالى - الظلم عن نفسه في قوله: ﴿وَمَا أَنَا بِظَالِمٍ لِّعِبَادٍ﴾ [ق: ٢٩]، وقوله: ﴿وَمَا كُنْتُمْ لِيَّ بِمُتَرَدِّينَ﴾ [مترد: ١٠١]، وقوله: ﴿وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ [الكهف: ٢٤٩]، وقوله: ﴿لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ﴾ [غافر: ١٧]، ونفى خوف الظلم في قوله: ﴿وَمَنْ يَمْسَلْ مِنْ آلِئِيلِكِ وَهُوَ مُؤْمِرٌ فَلَا يَمَاقُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا﴾ [طه: ١١٢] إذن: فالله - تعالى - حرم الظلم على نفسه.

وهذا يدل على أنه ممكن الوقوع، ولو كان لا يمكن، لما حرّمه على نفسه.

وقد أنكر الله - بهمزة الاستفهام - على من حسب خلق الخلق عبثاً فقال: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا﴾ [الدونن: ١١٥] فتنبه سبحانه عن خلق الخلق عبثاً.

وكذلك قوله: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا﴾ [العلقم: ٣٥]، وقوله: ﴿أَرَأَيْتُمْ

تَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَفَرُوا السَّائِلِينَ فِي الْأَرْضِ أَرَأَيْتُمْ أَنَّمَا تَعْمَلُ السَّائِلِينَ كَالْفُجَارِ﴾ [مَن: ٢٨] إنكار منه على من جَوَزَ أن يسوّي الله بين هذا وهذا، وقوله: ﴿أَمَّ حَسِبَ الَّذِينَ ابْتَعَرُوا الشَّيَاطِينَ أَن يَكُونُوا كَالَّذِينَ آمَنُوا وَكَفَرُوا السَّائِلِينَ﴾ [الجنانية: ٢١]، إنكار على من حسب أنه يفعل هذا، وإخبار أن هذا حكم سيئ قبيح، وهو ممّا ينزه الرب عنه، وبهذا يبطل مذهب الطائفتين الضالّتين: الجبرية والقدرية.

تنزيه الله عن كل سوء وقبيح

♦ قال المؤلف رحمه الله: (تَقْدَسَ عَنْ كُلِّ سُوءٍ وَحَيْثُ):

الشرح

تقدس: يعني: تنزه سبحانه وتعالى اسمه عن كل سوء وقبيح، والخير: الهلاك؛ فهو سبحانه وتعالى حي لا يموت، وهو منزّه عن الموت، ومنزه عن الهلاك، ومنزه عن كل سوء سبحانه وتعالى، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، له كل وصف جميل سبحانه وتعالى، وله الأسماء الحسنى التي سمى نفسه بها ووصف بها نفسه في الكتاب والسنة.

تنزيه الله عن كل عيب وشين

♦ قال المؤلف رحمه الله: (وَتَنَزَّاهُ عَنْ كُلِّ عَيْبٍ وَشَيْنٍ) لَا يُشْتَلَّ عَنْهُ يَفْعَلُ وَهُمْ يُشْتَلُونَ ﴿٢٣﴾ [الأنبياء: ٢٣].

الشرح

تقدس وعلا عن كل عيب وشين ونقيصة، سبحانه وتعالى: ﴿لَا يُشْتَلَّ عَنْهُ يَفْعَلُ﴾ [الأنبياء: ٢٣] لكمال حكمته - سبحانه وتعالى - ﴿وَهُمْ يُشْتَلُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٣] أما العباد فإنهم يسألون؛ لأنهم مكلفون.

انتفاع الأموات بسعي الأحياء

♦ قال المؤلف رحمه الله: (وَفِي دُعَاءِ الْأَخْيَاءِ وَصَدَقَاتِهِمْ مَتَّعَةً لِلْأَمْوَاتِ)

الشرح

أي أن الأموات ينتفعون من دعاء الحي إذا دعا لهم وينتفعون من الصدقات، وهذه المسألة تسمى: إهداء الثواب للميت، وهل ينتفع بها أو لا ينتفع؟

المسألة فيها مناهج^(١):

المذهب الأول: لأهل البدع وبعضهم ينسبه إلى المعتزلة قالوا: لا ينتفع الميت من سعي الحي إلا بما تسبب به في حياته؛ لأنه تابع لما عمله

(١) انظر: «مجموع الفتاوى» (٣١٦/٢٤) وما بعدها، و«الفتاوى الكبرى» (٢٧/٣) وما بعدها، و«الروح» (ص ٣٥٣)، و«شرح العقيدة الطحاوية» (٦٦٤/٢).

في حياته، وما لم يكن تسبب فيه في الحياة؛ فهو منقطع عنه، وذلك مثل وقف صدقة، ومثل علم؛ كمؤلفات ألفها، أو تلاميذ دُرِّسَ لهم وانتفعوا به، أو مصاحف، أو كتب علمية طبعها، أو أولاد صالحين رباهم فدعوا له، كما جاء في الحديث: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ»^(١).

المذهب الثاني: وهو منسوب إلى المالكية والشافعية؛ قالوا: ينتفع الميت بما تسبب به في الحياة، وبالدعاء، والصدقة، والحج، وهي التي تسمى بالأعمال المالية التي تدخلها النيابة، أي يقولون: ينتفع الميت بشيئين:

الشيء الأول: ما تسبب به في الحياة - كما قال المعتزلة - والنوع الثاني: الأعمال المالية التي تدخلها النيابة مثل أن يدعو له إنسان، ومثل أن تصدق عنه إنسان، ومثل الحج والعمرة، ومثل الأضحية، أما الأعمال البدنية فلا يستفيد منها مثل: الصلاة، ومثل: الطواف، ومثل: الذكر، ومثل: قراءة القرآن.

المذهب الثالث: أن الميت ينتفع بكل قرية يهديها إليه الحي، فينتفع بما تسبب به في الحياة، وينتفع بالأعمال المالية التي تدخلها النيابة، وهي: الدعاء، والصدقة، والحج، وينتفع أيضاً بما يهدي إليه من ثواب الأعمال الصالحة البدنية: كالصلاة، والصوم، وقراءة القرآن، والذكر، وهذا مذهب الحنابلة والأحناف، ولهذا يقول الحنابلة في هذا: «وكل قرية فعلها وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت؛ نَقَعَهُ» وكلمة (كل) من صيغ العموم؛ أي: سواء أكانت القرية بدنية أو عملية؛ فعلى هذا: إذا تصدق

(١) أخرجه مسلم (١٦٣١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

الإنسان بصدقة، ونوى ثوابها لقربيه الميت، أو غير قريبه، فإنه ينتفع بها عند المالكية والشافعية، وينتفع بها عند الأحناف والحنابلة، ولا ينتفع بها عند المعتزلة؛ لأنها ليست ممن تسبب فيها.

أما الأعمال البدنية: كمن صلى ركعتين، أو صام يوماً، أو قرأ القرآن؛ وقال: اللهم اجعل ثوابها للميت، فعند الشافعية والمالكية لا ينتفع بها، وعند الحنابلة والأحناف ينتفع بها.

وعلى هذا تكون لدينا مذاهب ثلاثة:

المذهب الأول: مذهب أهل البدع: لا ينتفع إلا بما تسبب به في الحياة.

المذهب الثاني: ينتفع بما تسبب به في الحياة، وبثواب الأعمال المالية، وهي ثلاثة أنواع: الدعاء، والصدقة، والحج فقط، أما ثواب الصلاة، وثواب قراءة القرآن، وثواب الذكر، وثواب الطواف بالبيت بدون حج أو عمرة فلا ينتفع بها.

المذهب الثالث: ينتفع بكل شيء يهدي إليه.

والصواب من هذه الأقوال هو مذهب المالكية والشافعية؛ ووجه الترجيح: أن هناك أدلة تدل على أن الميت ينتفع بالصدقة، وهناك أدلة تدل على أن الميت ينتفع بالحج والعمرة، وهناك أدلة تدل على أن الميت ينتفع بالدعاء، لكن ليس هناك دليل يدل على أن الميت ينتفع بصلاة ركعتين إذا ضلينا، أو طواف بالبيت مجرد ليست بحج ولا عمرة، أو قرأ قرآناً وتهدي ثوابه، أو تصوم يوماً وتهدي ثوابه، إذ ليس على هذا دليل.

لكن الحنابلة والأحناف قالوا: بقياس ثواب الأعمال البدنية على ثواب الأعمال المالية، والشافعية والمالكية منعوا القياس فيها؛ وحجَّجهم أنَّ

المبادات ليس فيها قياس؛ لأن مبناها على التوقيف، والأصل في العبادات: الحظر والمنع، فقالوا: نحن نقف حيث وقفت النصوص، إلا أن الصوم الواجب يُقضى عنه، كالذي مات وعليه أيام من رمضان، أو مات وعليه صومٌ نذر أو كفارة؛ لقول النبي في حديث عائشة الصحيح الذي رواه الشيخان: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ»^(١) أما أن تصوم تطوعاً وتؤتي ثوابه للميت؛ فليس عليه دليل واضح .

ومن أدلة أهل البدع والمعتزلة على أن الميت لا ينتفع إلا بما تسبب به في الحياة؛ قول الله تعالى: «وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى»^(٢) [التكم: ٣٩] قالوا: وجه الدلالة: أن الله حصر ملكية الإنسان لسعيه؛ فدل على أنه لا ينتفع بسعي غيره .

وأجيب عنه بجوابين: الأول: من وجهين:

أحدهما: أن الإنسان بسعيه وملاطفته وحسن عشرته اكتسب الأصدقاء، وأولد الأولاد، ونكح الأزواج، وأسدى الخير، وتودد إلى الناس، فترحموا عليه، ودعوا له، وأهدوا له ثواب الطاعة؛ فكان ذلك أثر سعيه .

الثاني: أن دخول المسلم مع جملة المسلمين في عقد الإسلام، من أعظم الأسباب في وصول نفع كل من المسلمين إلى صاحبه في حياته وبعد مماته، ودعوة المسلمين تَعْمُهُ.

الجواب الثاني: وهو أقوى من الأول: أن المنفي عن الإنسان هو الملك لا الانتفاع، فالقرآن في قول الله: «وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

(١) أخرجه البخاري (١٩٥٢)، ومسلم (١١٤٧) من حديث عائشة ؓ.

﴿التكم: ٣٩﴾، لم ينف انتفاع الرجل بسعي غيره، وإنما نفى ملكه لغير سعيه، وبين الأمرين من الفرق ما لا يخفى، فاللام في قوله: «لِلْإِنْسَانِ» [التكم: ٢٤] للملك.

الدليل الثاني: استدلووا بقول الله تعالى «وَلَا تُحْزَنْكَ إِلَّا مَا كُنْتَ تَعْمَلُونَ» [يس: ٥٤].

وجه الدلالة: أن الله حصر الجزاء في العمل للشخص نفسه؛ فدل على عدم انتفاعه بعمل غيره .

وأجيب هنا: بأن سياق هذه الآية، يدل على أن المنفي عقوبة العبد بعمل غيره؛ بدليل صدر الآية «فَأَلَيْمٌ لَّكَ لَمَّا تَطْلُمُ نَفْسٌ سَعَى» [يس: ٥٤] ولم تنف الآية انتفاع الإنسان بعمل غيره .

الدليل الثالث: استدلووا بقول الله تعالى: «لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ» [البقرة: ٢٨٦].

وجه الدلالة: أن الله حصر كسب الإنسان واكتسابه عليه فدل على عدم انتفاعه بكسب غيره.

وأجيب هنا: بأن الآية أثبتت ملك الإنسان لكسبه، ولم تنف انتفاعه بكسب غيره، بل إن كسب غيره ملك لكاسبه، فإن شاء أن يبدله لغيره، وإن شاء يقيه لنفسه.

الدليل الرابع: استدلووا بما ثبت عن النبي في صحيح مسلم أنه قال: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ»^(١).

(١) سبق تخريجه قبل قليل.

وجه الدلالة: أن النبي أخبر أنه إنما ينتفع الميت بما كان تسبب به في الحياة، وما لم يكن تسبب به في الحياة، فهو منقطع عنه.

وأجيب هنا: بأن النبي أخبر بانقطاع عمله ولم يخبر بانقطاع انتفاعه بعمل غيره، بل إن عمل غيره لعامله، فإن وجهه له؛ وصل إليه ثواب عمله، فالمنقطع شيء، والواصل إليه ثوابه شيء آخر.

واستدل المالكية والشافعية على أن الميت ينتفع بالدعاء والصدقة والحج فقط؛ بالكتاب والسنة والإجماع.

أما الدعاء فاستدلوا عليه بأربعة أنواع:

النوع الأول: نصوص أدعية الناس بعضهم لبعض في الواردة في القرآن؛ كقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ﴾ (النشر: ١٠).

وجه الاستدلال: أن الله أثنى عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهم؛ فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء، ولو كان غير نافع ما استحقوا الثناء.

النوع الثاني: إجماع الأمة على الدعاء في صلاة الجنازة.

النوع الثالث: نصوص الدعاء للميت بعد الدفن، كما في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فُرِغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ اسْتَغْفِرُوا لِإِخْوَانِكُمْ وَسَلُّوا لَهُ التَّيْبَتَ فَإِنَّهُ إِذَا نُسِئَ» (١).

(١) أخرجه أبو داود (٣٢٢١)، والحاكم (١٣٧٢)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٦٨٥٦) من طريق هاني، أبي سعيد البربري مولى عثمان بن عفان، عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. وعزاه الحافظ في «التلخيص» (٧٩٧) للبخاري وقال البزار: لا يروى =

النوع الرابع: نصوص الدعاء للأموات عند زيارة قبورهم كما في حديث بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ فَكَانَ قَائِلُهُمْ يَقُولُ - في رواية أبي بكر: السلام على أهل الديار، وفي رواية زهير - السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لِلْجُحُونَ أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَاقِبَةَ» (١).

واستدلوا على وصول ثواب الصدقة، بما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رجلاً أتى النبي فقال: «إِنَّ أُمِّي افْتُلِنَتْ نَفْسُهَا وَأَزَاهَا لَوْ تَكَلَّمْتُ تَصَدَّقْتُ أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا قَالَ: نعم، تصدق عنها» (٢).

وفي «صحيح البخاري» عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه «إِنَّ أُمِّي تُؤْتِيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا فَهَلْ يَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَإِنِّي أَشْهَدُكَ أَنَّ حَاطِيِي الْيُخْرَافَ صَدَقَتْ عَنْهَا» (٣).

واستدلوا على عدم وصول العبادات البدنية للميت بما روى النسائي بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي أنه قال: «لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَخِي، وَلَا

= عن النبي ﷺ إلا من هذا الوجه. اهـ، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٤٦٣٦)، وحسن النووي في «خلاصة الأحكام» (١٠٢٨/٢)، وصححه الحاكم أيضاً.

(١) أخرجه مسلم (٩٧٥) من حديث بريدة بن الحصيب.
(٢) أخرجه البخاري (١٣٨٨) واللفظ له، ومسلم (١٠٠٤) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(٣) أخرجه البخاري (٢٧٦٢) من حديث ابن عباس.
قال الحافظ في الفتح (٣٨٦/٥): «قوله: (المخرف): بكسر أوله وسكون المعجمة، وآخره فاء، أي المكان المتمر، سمي بذلك: لما يخرف منه أي يجني من النمرة، تقول: شجرة مخرف، ومشار قاله الخطابي، ووقع في رواية عبد الرزاق «المخرف» بغير ألف وهو اسم الحافظ المذكور، والحافظ البستان» اهـ.

يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَكِنْ يُكَلِّمُ عَنْهُ نَكَاحَ كُلِّ يَوْمٍ مَدًّا مِنْ حِنْطَةٍ^(١) فكما أن هذه العبادات لا تدخلها النيابة في الحياة، فلا يفعلها أحد عن أحد، ولا ينوب فيها عن فاعلها غيرها؛ فكذلك في الممات لا يفعلها أحد عن أحد، ولا ينوب فيها عن فاعلها غيرها، بل يختص ثوابها بفاعله لا يتعداه

(١) أخرجه النسائي في «الكبرى» (ح ٢٩١٨)، ومن طريقه ابن عبد البر في «التمهيد» (٢٧/٩)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (ح ١٩٨٦) جميعاً من طريق ابن عباس رضي الله عنه، مرفوعاً، ولم أفت عليه مرفوعاً، وقد صحح إسناده الحافظ في «التلخيص الحبير» (٢٠٩/٢)، والألباني في «تخريج الطحاوية» (ص ٥١٢ - ط: السابعة)، وقال الحافظ في «الفتح» (٥٨٤/١١): «أخرج النسائي من طريق أيوب بن موسى، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس قال: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد. أروده ابن عبد البر من طريقه موقوفاً ثم قال: والنقل في هذا عن ابن عباس مضطرب. قلت: ويمكن الجمع بحمل الإثبات في حق من مات والنفي في حق الحي». اهـ، وجاء بنحو قول ابن عباس، عن عبدالله بن عمر، أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (١٦٣٤٦)، لكن في سننه عبدالله بن عمر العمري، وهو، وقد أروده الزيلعي في «نصب الرابة» (٤٦٣/٢)، عن عبدالرزاق، وذكر نقلاً عن كتاب «الإمام» أن أبا بكر بن الجهم، رواه في كتابه، قال: أخبرنا أحمد بن الهيثم، ثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أنه قال: (لا يصوم أحد عن أحد، ولا يحج أحد عن أحد، ولو كنت أنا، لتصدقن وأعتقن وأهدين).

وهذا سند رجاله كلهم أئمة حقاظ، ما عدا: أحمد بن الهيثم، فقد ترجمه الحافظ في «التقريب» (١٢٣)، بقوله: «صدوق» وما عدا أبا بكر بن الجهم، فقد ترجمه الخطيب في «التاريخ» (٢٨٧/١) وذكر أنه كان فقيهاً مالكيًا، له مصنفات جسان محشوة بالآثار؛ يحتج فيها لمالك، وينصر مذهبه، وترجمه ابن فرحون في «اللبياح» (٢٤٤-٢٤٣/١) وذكر أنه صاحب أبا بكر إسماعيل القاضي، وسمع منه، وتفق معه ومع كبار أصحاب ابن بكر وغيره. وأرخ وفاته سنة ٣٢٩هـ، وقيل سنة ٣٣٣هـ. فالحاصل أن الأثرين بالمجموع يرتقيان إلى درجة القبول. والله أعلم.

إلى غيره .

وأما الحنابلة والأحناف فردوا وقالوا: كيف تفرقون بين العبادات المالية والبدنية؟! هذا تفرق بغير دليل، فالنبي لم يفرق بينهما، بل شرع الصوم عن الميت، كما في حديث عائشة «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَثَبَّتْ»^(١) مع أن الصوم عبادة بدنية لا تجزئ فيها النيابة في الحياة، فأجاب المالكية والشافعية بأن هذا صوم واجب، وما عداه فلم يأت فيه دليل، قالوا:

أولاً: حديث ابن عباس «لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَا يُصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ» موقوف على ابن عباس فلا يقاوم حديث عائشة لا سيما وقد ثبت الخلاف عن ابن عباس.

وثانياً: أن الحديث مطعون في سننه، وحديث عائشة صحيح الإسناد، وأما استدلالكم بالقياس على الحياة، فيجاء عنه بأنه لا قياس مع النص، فإن النبي شرع الصوم عن الميت، مع أن الصوم لا تدخله النيابة، وشرع للأمة أن ينوب بعضهم عن بعض في أداء فروض الكفایات، وشرع لقيم الطفل الذي لا يعقل أن ينوب عنه في الإحرام، وأفعال المناسك، وحكم له بالأجر مع كونه نائباً عنه، وجعل الشارع إسلام الأبوين بمنزلة إسلام أطفالهما .

وقالوا: من الأدلة على وصول ثواب الصوم؛ حديث عائشة كما سبق، ومن الأدلة على وصول ثواب الحج؛ أدلة كثيرة، منها: «أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُحَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تُحْجَّ فَلَمْ تُحْجْ حَتَّى

(١) سبق تخريجه.

مَا تَنْتَ أَفَأَحْجُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَمْلِكِ ذَنْبٌ أَكُنْتُ قَاضِيَةً؟ أَقْضُوا اللَّهَ، فَاللهُ أَحَقُّ بِالْوَقَاءِ^(١).

لكن أجاب الجمهور بأن هذا نذر واجب، والحج أيضا وردت فيه النيابة، قال الحنابلة والأحناف: فجازت النيابة في الحج، والحج عبادة مركبة من المال والبدن فدل على جواز وصول ثواب الأعمال البدنية.

وقالوا: من أدلتنا: أن المسلمين أجمعوا على أن قضاء الدين يسقطه من ذمة الميت، ولو كان من أجني، ومن غير تركته، كما في حديث أبي قتادة حينما ضمن الدينارين عن الميت، فلما قضاها قال النبي ﷺ: «الآن بُرِدَتْ عَلَيْهِ جِلْدَتُهُ»^(٢).

وقالوا: وكل ذلك جارٍ على قواعد الشرع، وهو محض القياس؛ فنقيس هبة ثواب العمل للميت، على هبة المال للحَي؛ فكما أن الإنسان إذا وهب ماله للحَي فلا بأس، فكذلك نقيس عليه ثواب عمله للميت، والثواب حق للعامل، فإذا وهبه لأخيه المسلم، لا يُمنع من ذلك، كما لم يمنع من هبة ماله في حياته، وإبرائه له منه بعد مماته.

وقالوا: من أدلتنا: القياس على الأجير الخاص، وهو الذي يشترط أن يباشر الفعل بنفسه، فنقيس هبة ثواب العمل للميت مع أنه لا يستتبع أحدا عنه في عمله على أجرة الأجير الخاص، فله أن يعطيها من يشاء، مع أنه

(١) أخرجه البخاري (١٨٥٢) من حديث ابن عباس ؓ.

(٢) أخرجه أحمد (٣٣٠/٣)، والحاكم (٦٦/٢) - تحقيق: مصطفى عبد القادر، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧٤/٦ - ٧٥)، والطبراني (١٦٧٣)، وحسنه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣٩/٣)، والألباني في «أحكام الجنائز» (ص ٢٧ - طبعة المعارف ١٤١٢هـ).

ليس له أن يستتبع في الفعل الذي استأجر عنه أحد.

أما المالكية والشافعية فقالوا: إنا نفق عند النصوص، فقد جاءت بوصول ثواب الدعاء والحج وكذلك الصدقة والصوم الواجب أو النذر، وما عدا ذلك فلا.

هناك مسائل تابعة لهذا البحث:

المسألة الأولى: استنجاار قوم يقرءون القرآن ويهدونه للميت، وأخذ الأجرة عن التلاوة^(١).

نقول والله أعلى وأعلم: إن هذا لا يجوز بلا خلاف، بل هو عمل بدعي؛ لأنه لم يرشد إليه النبي ﷺ، ولم يفعله أحد من السلف، ولا أمر به أحد من أئمة الدين. وأخذ الأجرة عن نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف؛ لأن تلاوة القرآن عبادة، والعبادات لا تؤخذ الأجرة عليها، كالحج والصلاة والأذان، وهذا الذي أخذ أجرته لم يقع عبادة خالصة فلا يكون له من ثوابه ما يهديه إلى الموتى، ولهذا لم يقل أحد: إنه يكتري من يصوم ويصلي ويهدي ثوابه للميت، إذن فلا يجوز له بعد أخذ الأجرة أن يهديه للميت؛ لأن التالي أخذ أجرته فلا ثواب له، فكيف يهب شيئا لا ثواب له.

المسألة الثانية: تعليم القرآن وأخذ الأجرة عليه.

نقول والله أعلى وأعلم: اختلف العلماء فيه على قولين:

القول الأول: لا يصح أخذ الأجرة على تعليم القرآن لأنه عبادة، ولحديث عبادة بن الصامت ؓ قَالَ: «عَلَّمْتُ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الصَّفَةِ الْقُرْآنَ،

(١) انظر: «مجموع الفتاوى» (٣٦٤/٢٣)، و«الفتاوى الكبرى» (٢٨/٣).

فأهدى إلي رجل منهم قوساً فقلت: ليست بمالي وأرمي عليها في سبيل الله، لا تبين رسول الله فلاسلته، فأتيت فقلت: يا رسول الله! رجل أهدى إلي قوساً مثنى كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمالي، وأرمي عنها في سبيل الله تعالى؟ قال: إن كنت تحب أن تطوق طوقاً من نارٍ فاتيلها^(١).

(١) أخرجه أبو داود (٣٤١٦) وهذا لفظه، وابن ماجه (٢١٥٧)، والحاكم (٢٢٧٧) قال الحافظ في «التلخيص» (٧/٤): «رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه من حديث مغيرة بن زياد، عن عباد بن نسي، عن الأسود بن ثعلبة عنه، فذكر الحديث. ومغيرة مختلف فيه واستنكر أحمد حديثه، وناقض الحاكم فصحه حديثه في «المستدرک» وانهم به في موضع آخر فقال: يقال إنه حدث عن عباد بن نسي بحديث موضوع. والأسود بن ثعلبة قال ابن المديني في كلامه على هذا الحديث إنسانه معروف إلا الأسود فإنه لا يحفظ عنه إلا هذا الحديث؛ كذا قال مع أن له حديث آخر من روايته عن عباد» هـ.

وقال الصنعاني في «سبل السلام» (ج ٤ ص ٣٢٣): ذهب الجمهور ومالك والشافعي إلى جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن؛ سواء كان المتعلم صغيراً أو كبيراً، ولو تعين تعليمه على المعلم عملاً بحديث ابن عباس ويؤيده ما يأتي في النكاح من جعله ﷺ تعليم الرجل لامرأته القرآن مهراً لها قالوا وحديث عباد لا يعارض حديث ابن عباس إذ حديث ابن عباس صحيح وحديث عباد في روايته مغيرة بن زياد مختلف فيه واستنكر أحمد حديثه، وفي الأسود بن ثعلبة فيه مقال فلا يعارض الحديث الثابت.

قالوا ولو صح فإنه محمول على أن عباد كان مترعاً بالإحسان والتعليم غير قاصد لأخذ الأجرة فحذره ﷺ من إبطال أجره وتوعده، وفي أخذ الأجرة من أهل الصفة بخصوصهم كراهة ودناءة لأنهم ناس فقراء كانوا يعيشون بصدقة الناس فأخذ المال منهم مكروه، وذهب الهادي والحنفية وغيرهما إلى تحريم أخذ الأجرة على تعليم القرآن مستدلين بحديث عباد، وفي ما عرفت فيه قريباً نعم استنكر البخاري ذكر أخذ الأجرة على الرقية في هذا الباب فأخرج من: (حديث أبي سعيد في رقية بعض الصحابة لبعض العرب وأنه لم يرقه حتى شرط عليه قطعاً من غنم فنفل =

القول الثاني: أنه يجوز الاستنجار على تعليم القرآن، ويصح أخذ الأجرة عليه؛ لما ورد أن النبي ﷺ رجلاً من الصحابة امرأة على أن يعلمها آيات من القرآن، وقال: «وَوَجَّاهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ»^(١) رواه البخاري، ولحديث البخاري الآخر: «إِنَّ أَخًى مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ»^(٢) وهذا هو الصواب، وأما ما استدل به المانعون، من حديث عباد؛

= عليه وقرأ عليه: «الْحَسْبُ لَكَ رَبِّ الْمَلَايِكَةِ»؛ فكأنما نشط من عقاب فانطلق يمشي وما به قلة أي علة، فأوفاه ما شرط ولما ذكروا ذلك لرسول الله ﷺ قال قد أصبتم أقسموا واضربوا لي معكم سهماً).

وذكر البخاري لهذه القصة في هذا الباب، وإن لم تكن من الأجرة على التعليم، وإنما فيها دلالة على جواز أخذ الموضع في مقابلة قراءة القرآن لتأييد جواز أخذ الأجرة على قراءة القرآن تعليمًا أو غيره إذ لا فرق بين قراءته للتعليم وقراءته للطلب. هـ، وقد أطل البحث في هذا؛ مستوفياً أدلة الفريقين، صاحب «أصواء البيان» (١٧٩/٢ - ١٨٢)، ثم قال (١٨٢/٢): «الذي يظهر لي - والله تعالى أعلم - أن الإنسان إن لم تدعه الحاجة الضرورية؛ فالأولى له ألا يأخذ عوضاً على تعليم القرآن، والمعاند والحلال والحرام؛ للأدلة الماضية، وإن دعه الحاجة؛ أخذ بقدر الضرورة من بيت مال المسلمين؛ لأن الظاهر أن المأخوذ من بيت المال، من قبيل الإعانة على القيام بالتعليم، لا من قبيل الأجرة. والأولى لمن أغناه الله، أن يتعفف عن أخذ شيء في مقابل التعليم، والمعاند، والحلال، والحرام، والعلم عند الله تعالى».

وفي الباب عن أبي بن كعب، وأبي الدرداء، وغيرهما، انظر: «نصب الراية» (٤/ ١٢٧ - ١٣٨)، و «البيدر المنير» (٢٩٤/٨ - ٣٠٢)، وقد صحح الألباني في «الصحيح» (٢٥٦) حديث أبي الدرداء، وصحح حديث أبي بن كعب في «الإرواء» (١٤٩٣).

(١) أخرجه البخاري (٢٣١٠) واللفظ له، ومسلم (١٤٢٥) من حديث سهل بن سعد الساعدي.

(٢) أخرجه البخاري (٥٧٣٧) من حديث ابن عباس.

فهو حديث ضعيف لا يقاوم حديث البخاري، ولو صح فُيحمل المنع فيه على أحد أمرين: أولاً: أن النبي منعه لفقر أهل الصفة، أو لكونه متبرعا بذلك، فنهاه لئلا يفسد أجره.

المسألة الثالثة: إعطاء قارئ القرآن معلمه ومتعلمه معونة بدون شرط، أو رسداً من بيت المال^(١).

نقول والله أعلى وأعلم: ذلك جائز؛ لا بأس به؛ لأن هذا من جنس الصدقة عنهم، إنما الممنوع أن يستأجر شخصاً يؤذن أو يستأجر شخصاً يصلي بالناس وما أشبه ذلك، فهذا هو الممنوع. وقال بعض العلماء: إنه إذا اضطر إلى الاستئجار فلا حرج إن تعطل المسجد، ولم يوجد إلا بأجرة فلا بأس؛ للضرورة.

المسألة الرابعة: الوصية بأن يعطى شيء من ماله لمن يقرأ القرآن على قبره؟

نقول والله أعلى وأعلم: من أوصى بأن يُعطى شيء من ماله لمن يقرأ القرآن على قبره؛ فالوصية باطلة؛ لأنه غير مشروع مثل هذا الفعل؛ أي: استئجار من يقرأ القرآن على قبره؛ لأنه فيه معنى الأجرة. وكذلك لو وقف على من يقرأ عند قبره فالتعيين باطل؛ لأنه غير مشروع؛ والوقف ماض، فيُصرف في غير المصرف الذي عينه، من جهات البر الأخرى.

المسألة الخامسة: قراءة القرآن وإهداؤه للميت تطوعاً بغير أجر^(٢).

نقول والله أعلى وأعلم: التطوع بقراءة القرآن وهبة الثواب للميت كأن

(١) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢٤/٣٠٠، ٣١٥).

(٢) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢٣/٣٦٤).

يقرأ القرآن ويختمه ويهدي ثوابه للميت، أو يقرأ سورة ويهدي ثوابها للميت، ومثله لو سيج وهلل وأهدى ثوابها للميت، فهذه المسألة مختلف فيها:

ف قيل: يصل إليه ثواب القراءة كما يصل إليه ثواب الصوم والحج، وهذا مذهب الحنابلة، والأحناف، وكثير من المتأخرين، واستدلوا بالقياس على الدُّنْي، وعلى الأجير الخاص، وعلى الأضحية، وعلى الصوم والحج والصدقة.

وقيل: لا يصل إليه ثواب قراءة القرآن، وهذا مذهب طائفة من أهل السنة؛ من المالكية، والشافعية، واستدلوا بأن قراءة القرآن وإهداء ثوابها للميت، لم يكن معروفاً عند السلف، ولا يمكن نقله عن واحد منهم، مع شدة حرصهم على الخير، ولا أرشدهم النبي إليه، وقد أرشدهم إلى الدعاء والاستغفار والصدقة والحج والصيام، فلو كان ثواب القراءة يصل لأرشدهم إليه، ولكانوا يفعلونه.

وبين أهل القولين دار كلام: فقال المجيزون: ما الفرق بين ذلك وبين وصول ثواب قراءة القرآن؟ وليس كون السلف لم يفعلوه حجة في عدم الوصول، ومن أين لنا هذا النفي العام؟، وإن لم يكن مُعْتَرِفاً بوصول ذلك إلى الميت، فهو محجوج بالكتاب والسنة والإجماع وقواعد الشرع.

أجاب المانعون: بأن رسول الله أرشدهم إلى الصوم والحج والصدقة، ولم يرشدهم إلى القراءة.

فقال المجيزون: إن النبي لم يبتدئهم بذلك، بل خرج ذلك منه مخرج الجواب لهم، فهذا سأل عن الحج عن مَيِّت فاذن له، وهذا سأل عن الصوم عنه فاذن له، وهذا سأل عن الصدقة عنه فاذن له فيه، ولم يمنعه

مما سوى ذلك .

فَرَدَّ المانعون: بأن النبي أرشدهم إلى الصوم والصدقة والحج، ولم يشع لهم ما سوى ذلك، والأصل في العبادات الحظر والمنع، ولأنه لا قياس في العبادات، وإنما القياس في المعاملات، وبهذا يتبين أن الصواب المنع، وأنه يقتصر في إهداء الثواب للميت على الدعاء والصدقة والحج والعمرة، وكذلك الصوم الواجب، لقول النبي ﷺ في حديث الصحيحين الذي روته عائشة: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ»^(١) سواء أكان صوم نذر، أو كفارة، أو صوماً من رمضان، وليس ذلك بواجب على الولي، لكن إن أحب أن يصوم؛ صَامَ وإن لم يرغب في الصيام، فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً.

المسألة السادسة^(٢): الإهداء إلى رسول الله ﷺ.

نقول والله أعلم وأعلم: وأما مسألة إهداء ثواب القراءة، أو العمل إلى رسول الله ﷺ، ففيها خلاف، فمن الفقهاء المتأخرين من استحبه، ومنهم من رآه بدعة، وهذا هو الصواب؛ لأمرين: الأمر الأول: أن الصحابة لم يكونوا يفعلونه .

الأمر الثاني: أن النبي له أجر كل مَنْ عَمِلَ خيراً من أمته، من غير أن ينقص من أجر العامل شيئاً؛ لأنه هو الذي دل أمته على كل خير وأرشدهم ودعاهم إليه، ومن دعى إلى الهدى فله من الأجر مثل أجر من تبعه، وكل

(١) متفق عليه، وقد سبق تخريجه قريباً.

(٢) انظر: «مجموع الفتاوى» (٣٠٩/٢٤)، (٣١/٢٧)، ٤١، ٥١، ١٤٨، (٤٤٩)، و«رسالة في إهداء الثواب للنبي ﷺ طبعة: أضواء السلف.

هدى وعلم فإنما نالته أمته على يده ﷺ، فله مثل أجر من اتبعه؛ أهده إلى أم لم يهده، وهذا هو الصواب أنه لا يُهْدَى إلى النبي ﷺ؛ لأن النبي له مثل أجر الأمة، فلا حاجة للهِبة.

المسألة السابعة: قراءة القرآن عند القبور^(١).

نقول والله أعلم وأعلم: إن قراءة القرآن عند القبور؛ اختلف قول العلماء فيها على ثلاثة أقوال: وهي ثلاث روايات عن الإمام أحمد: الأول: الكراهة مطلقاً؛ أي التحريم، فلا تجوز قراءة القرآن عند القبور، وهي رواية عن الإمام أحمد، وهو قول أبي حنيفة، ومالك واستدلوا بما يأتي:

أولاً: أن قراءة القرآن عند القبور مُخَدِّث لم ترد به السنة، فلم يرد أن النبي ﷺ قرأ عند القبور، ولم يأمر به.

ثانياً: أن القراءة كالصلاة، فالقراءة تشبه الصلاة، والصلاة عند القبور منهي عنها.

ثالثاً: أن الأصل في العبادات المنع والحظر حتى يَرِدَ الدليل على الجواز.

رابعاً: أن القراءة وسيلة للعكوف عند القبر وتعظيمه؛ فتمنع سداً لذريعة الشرك.

القول الثاني: الجواز مطلقاً، والمراد بالإطلاق يعني وقت الدفن أو بعد الدفن، وهذه رواية عن الإمام أحمد، وهو قول محمد بن الحسن

(١) انظر: «مجموع الفتاوى» (٣٠١/٢٤)، (٣١٧)، و«انقضاء الصراط المستقيم» (٢/٣٤٣).

الصاحب الثاني لأبي حنيفة واستدلوا بما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتح سورة البقرة وخواتمها^(١).

ونقل أيضاً عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة، وقال: إنها قريبة

(١) أخرج أبو بكر الخلال في «القراءة عند القبور» (ج ١ / ص ٤/٣): أخبرني الحسن بن أحمد الوراق، قال: حدثني علي بن موسى الحداد، وكان صدوقاً، وكان ابن حماد المقرئ يرشد إليه، فأخبرني قال: «كنت مع أحمد بن حنبل، ومحمد بن قدامة الجوهري في جنازة، فلما دفن الميت جلس رجل ضريحاً يقرأ عند القبر، فقال له أحمد: يا هذا! إن القراءة عند القبر بدعة؛ فلما خرجنا من المقابر قال محمد بن قدامة لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله، ما تقول في مبشر الحلبي؟ قال: ثقة، قال: كتبت عنه شيئاً؟ قال: نعم، قال: فأخبرني مبشر، عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج، عن أبيه، أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتها، وقال: سمعت ابن عمر يوصي بذلك، فقال له أحمد: فارجم، فقل للرجل يقرأ».

وأخرج البيهقي في «الكبرى» (ج ٤ / ص ٥٦): أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد قال: «سألت يحيى بن معين عن القراءة عند القبر فقال حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي، عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج، عن أبيه أنه قال لبنته: إذا أدخلتموني قبري فضعوني في اللحد وقولوا: باسم الله وعلى سنة رسول الله ﷺ، وسوا علي التراب سناً، وقرؤوا عند رأسي أول البقرة وخاتمتها فإني رأيت ابن عمر يستحب ذلك».

وقال النووي في «الأذكار»: «وروي في سنن البيهقي بإسناد حسن أن ابن عمر استحسب أن يقرأ على القبر بعد الدفن أول سورة البقرة وخاتمتها». انظر: «الفتوحات الربانية» (٤ / ١٩٤).

وروي عن ابن عمر مرفوعاً قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا مات أحدكم فلا تحبسوه واسرعوا به إلى قبره وليقرأ ثم رأسه بفاتحة الكتاب وعند رجله بخاتمة سورة البقرة في قبره».

قال الهيثمي في «المجمع» (٣ / ٤٤): «رواه الطبراني في «الكبير» وفيه يحيى بن عبد الله البجلي وهو ضعيف. ا هـ».

وفيها أدعية، ومع أن الدليل خاص بوقت الدفن، إلا أن هؤلاء توسعوا فأجازوا القراءة مطلقاً وقت الدفن وبعده.

القول الثالث: الجواز وقت الدفن والكراهة بعده، وهذه رواية عن الإمام أحمد، ودليل أصحابها هو دليل أهل القول السابق، وهو ما نُقل عن ابن عمر وبعض المهاجرين، وهو الذي يرجحه ابن أبي العز شارج الطحاوية وقال: إن فيه جمعاً بين القولين، والصواب عندي هو القول الأول، ويجب عن دليل المذهبين الثاني والثالث:

أولاً: يحتاج النقل عن ابن عمر إلى الثبوت، وكذلك ما روي عن بعض المهاجرين.

ثانياً: إذا صح ما نقل عن ابن عمر، فيقال بأن هذا اجتهد منه، خالف فيه ابن عمر غيره من الصحابة، فلا حجة في قوله، فقد خالفه فيه كبار الصحابة، كأبي بكر، وأبيه عمر، وغيرهم، هذا إذا صح النقل عن ابن عمر، والله أعلم.

استجابة الله تعالى دعاء عبده

♦ قال المؤلف: **عَلَيْهِ**: والله تعالى يَسْتَجِيبُ الدَّعَوَاتِ، وَيَقْضِي الْحَاجَاتِ.

الشرح

وهذا هو الذي عليه أكثر الخلق من المسلمين. والناس لهم في الدعاء ونفعه مذهبان مشهوران:

المذهب الأول: الذي عليه أكثر الخلق من المسلمين: أن الدعاء من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار.

المذهب الثاني: أن الدعاء لا فائدة فيه؛ فيُمنع؛ لأنه عبث وليس بمشروع، وإلى هذا ذهب قوم من المتفلسفة كابن سينا والفارابي؛ وغالبية المتصوفة والمعتزلة، فقد ذهبوا جميعاً إلى أن الدعاء عبث لا فائدة فيه؛ فيمنع لذلك!!

أدلة المذهب الأول

واستدل أهل المذهب الأول على مشروعية الدعاء ونفعه للداعي بالكتاب والسنة:

أما الكتاب العزيز:

فالدليل الأول: قول الله تعالى **﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾**

[عنار: ١٦٠].

وجه الدلالة: أن الدعاء لو لم يكن مشروعاً لما أمر الله به، ووعد

بالإجابة.

الدليل الثاني: قول الله تعالى: **﴿وَلَا تَسْأَلْكَ يَسَادَى عَنِّي فِائِي قَرِيبًا أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾** [البقرة: ١٨٦].

وجه الدلالة: لو لم يكن الدعاء مشروعاً ونافعاً لما أخبر الله بقربه لمن دعاه، ووعد به بالإجابة.

الدليل الثالث: قول الله تعالى: **﴿وَلَا تَسْأَلُكُمْ النَّفْسُ فِي الْبَيْتِ مَثَلًا مِّنْ دَعْوَىٰ إِلَّا إِيَّاهُ﴾** [الزمر: ٢٦].

الدليل الرابع: قول الله تعالى: **﴿وَإِنَّا رَكِبْنَا فِي الْفَلَكِ دَعْوًا لِلَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الْكَلِمَ﴾** [التكوير: ٦٥].

وجه الدلالة من الآيتين: أن الله أخبر عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر في البحر، دعوا الله مخلصين له الدين، وهذا اعتراف منهم بفائدة الدعاء، وأنه من أقوى الأسباب في جلب النفع ودفع الضر.

الدليل الخامس: قول الله تعالى: **﴿وَإِنَّا مِّنَ الْإِنسَنِ الْغَفُورِ أَوْ قَالُوا أَوْ قَالُوا﴾** [يونس: ١٢].

وجه الدلالة: أنَّ الآية دلَّت على أن الإنسان - مطلقاً مؤمناً أو كافراً - يلجأ إلى الدعاء، إذا مسه الضر، على أي حال من الأحوال، وهذا اعتراف منه بفائدة الدعاء ونفعه ودفعه الضر بإذن الله.

أما السنة المطهرة: فحديث أبي هريرة **عَلَيْهِ** أن النبي **ﷺ** قال: «من لم يسأل الله يغضب عليه»^(١).

(١) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٦٥٨)، والترمذي (٣٣٧٣)، وابن ماجه (٣٨٢٧)، والحاكم (١٨٠٦، ١٨٠٧)، قال الحافظ في «الفتح» (٩٥/١١): =

وحديث نزول الرب إلى السماء الدنيا وفيه «أن الرب - سبحانه وتعالى - يقول هل من داع فاستجيب له هل من سائل فأعطيه سؤله»^(١).

والحديث الثالث: حديث «الدعاء مخ العبادة»^(٢)، وهذا فيه ضعف، وأصح منه حديث «الدعاء هو العبادة»^(٣).

«أخرجه أحمد والبخاري في «الأدب المفرد»، والترمذي، وابن ماجه، والبخاري، والحاكم، كلهم من رواية أبي صالح الخوزي بضم الخاء المعجمة وسكون الواو، ثم زاي عنه وهذا الخوزي مختلف فيه ضعفه ابن معين، وقواه أبو زرعة وطن الحافظ بن كثير أنه أبو صالح السمان فجزم بأن أحمد تفرد بتخريجه، وليس كما قال فقد جزم شيخه المزي في الأطراف بما قلته ووقع في رواية البخاري والحاكم، عن أبي صالح الخوزي سمعت أبا هريرة، اهـ، وصححه الألباني في «تخريج الطحاوية» (ص ٥١٩ - ط: السابعة).

(١) أصله في البخاري (١١٤٥)، ومسلم (٧٥٨) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظهما: «أن رسول الله ﷺ قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له». قال الألباني في «تخريج الطحاوية» (ص ٥٢٢ - ط: السابعة): «صحيح، متواتر، ذكرت بعض طرق «إرواء الغليل» (٤٤٩)».

(٢) أخرجه الترمذي (٣٣٧١) من طريق الوليد بن مسلم، عن ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن أنبان بن صالح، عن أنس بن مالك، عن النبي ﷺ قال: «الدعاء مخ العبادة».

قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. اهـ، وأخرجه أيضاً الطبراني في «الدعاء» (٨)، وفي «الأوسط» (٣١٩٦)، عن بكر بن سهل، ثنا عبد الله بن يوسف، ثنا ابن لهيعة به. قال الحافظ ابن حجر في ترجمة ابن لهيعة في «التقريب» (٣٥٦٣): صدوق. خلط بعد احتراق كتبه ورواية ابن المبارك، وابن وهب عنه أعدل من غيرهما. اهـ. وليس هذا منها فحديثه ضعيف، وبابن لهيعة أعلم المناوي في «التيسير» (١١/٢).
(٣) أخرجه الترمذي (٢٩٦٩)، وأبو داود (١٤٧٩)، وابن ماجه (٣٨٢٨)، وابن حبان =

الدليل الرابع: حديث «لا يرد القضاء إلا الدعاء»^(١).

وجه الدلالة من هذه الأحاديث الأربعة: أنه لو لم يكن الدعاء مشروعا ونافعا لما غضب الله على من لم يسأله، ولما وعده بالاستجابة وإعطائه سؤله، ولما أخبر بأنه مخ العبادة، وبأنه يرد القضاء، فهذه الأدلة تدل على أن الدعاء نافع ومفيد، وهذا الذي عليه أكثر الخلق من المسلمين وغير المسلمين، فإجابة الله للدعاء ليست خاصة، بل عامة للمسلم والكافر؛ لأنها تابعة للربوبية، إلا أن الفرق بين المسلم والكافر هو: أن

= (٨٩٠)، والحاكم (١٨٠٢) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، وقال الترمذي: حسن صحيح.

(١) أخرجه الترمذي (٢١٣٩)، والطبراني في «الكبير» (٦١٢٨)، والبخاري في «مسند» (٥٠٢/٦) من طريق يحيى بن الضريس، عن أبي مودود، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن سلمان قال قال رسول الله ﷺ: «لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر».

قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي أسيد، وهذا حديث حسن غريب من حديث سلمان لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن الضريس، وأبو مودود اثنان أحدهما يقال له فضة، وهو الذي روى هذا الحديث. اسمه فضة بصري، والآخر عبد العزيز بن أبي سليمان، أحدهما بصري، والآخر مدني، وكانا في عصر واحد. اهـ، وحديث سلمان حَسَنُه الألباني في «الصحيحة» (١٥٤).

وأخرج أحمد في «المسند» (٢٨٠/٥، ٢٨٢)، وابن ماجه (٩٠)، وابن أبي شيبه في «المصنف» (٢٩٨٦٧)، والحاكم (٦٧٠/١)، والطبراني في «الكبير» (١٤٤٢)، وهناد في «الزهد» (١٠٠٩) من حديث ثوبان قال قال رسول الله ﷺ: فذكره باللفظ: «إن الرجل ليحرم الرزق بالذنوب يصيبه، ولا يرد القدر إلا بالدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر».

وحسنه الألباني رحمته الله، ما عدا جملة: «إن الرجل ليحرم الرزق بالذنوب يصيبه» فإنه لم يجد لها شاهداً. انظر: «السلسلة الصحيحة» (٢٨٨/١).

إجابة الكافر قد تكون فتنة في حقه، ومضرة عليه؛ إذ كان كفره وفسوقه يقتضي ذلك.

مسألة في المعاني التي يستلزمها الدعاء: قال ابن عقيل كُتِّبَ: قد ندب الله إلى الدعاء، وفي ذلك معان، وهي صفات الله - تعالى -:

أحدها: الوجود فإن من ليس بوجود لا يُدعى.

الثاني: الغنى؛ فإن الفقير لا يدعى.

الثالث: السمع؛ فإن الأصم لا يدعى.

الرابع: الكرم؛ فإن البخيل لا يدعى.

الخامس: الرحمة؛ فإن القاسي لا يدعى.

السادس: القدرة؛ فإن العاجز لا يدعى.

ويزاد أيضا على ما ذكره ابن عقيل:

السابع: الحياة؛ فإن الميت لا يطلب.

الثامن: العلم؛ فإن الجاهل لا يسأل.

ومشروعية الدعاء فيه رد على عبادة النجوم، ومن يقول بالطباع، أي: أن الطبايع فاعلة بطبيعتها، لا بجعل الله، كَسَرَحَ الله الدعاء وصلاة الاستسقاء؛ ليبين كذب أهل الطبايع، والذين يعبدون النجوم إنما يعبدونها في زعمهم لكونها رمزا للملائكة الذين يفعلون، فمشروعية الدعاء فيه رد عليهم.

شبهات المذهب الثاني:

الذين قالوا إن الدعاء غير نافع وغير مشروع؛ هم الفلاسفة، وغالية

الصوفية، والمعتزلة، ولهم شبه عقلية، ليس فيها شيء من أدلة الشرع:

الشبهة الأولى: قالوا: المشيئة الإلهية إن اقتضت وجود المطلوب؛ فلا حاجة إلى الدعاء، وإن لم تقتضه؛ فلا فائدة في الدعاء، فعلى التقديرين الدعاء عبث؛ لأن الإرادة والمشية ضد الدعاء.

ويجابه عن ههنا الشبهة بجوابين:

الأول: منع الحصر في المقدمتين، فإن الحصر في هاتين المقدمتين غير مُسَلَّم به، بل ثَمَّ مقدمة ثالثة، وقسم ثالث، وهي أن يقال: أن تقتضي المشيئة وجود المطلوب بشرط ولا تقتضيه مع عدمه، وقد يكون الدعاء من شرطه كما تقتضي المشيئة الثواب مع العمل الصالح، ولا تقتضيه مع عدمه، وكما تقتضي المشيئة الشيع والري عند الأكل والشرب ولا تقتضيه مع عدمهما، وكما تقتضي المشيئة حصول الولد بالوطء وحصول الزرع بالذر.

فإذا قدر وقوع المدعو بالدعاء، لم يصح أن يقال: لا فائدة في الدعاء، كما لا يقال: لا فائدة في الأكل والشرب والذر وسائر الأسباب.

الثاني: هذا القول مخالف للشرع وللحس وللنطرة، وطرد دليلهم يلزمه الفوضى في الوجود وتعطيل المصالح؛ إذ يمكن أن يقال: إن شاء الله لي الشيع، فلا فائدة في الأكل، وإن لم يشاء فلا حاجة إليه، وإن شاء الله لي الولد فلا حاجة للزواج فكذلك إذا شاء الله لي حصول المطلوب فلا فائدة في الدعاء، بل إن الدعاء تكون إليه حاجة من تحصيل مصلحة أخرى عاجلة وأجلة، من اكتساب الأجر، والعبودية، والتضرع، والتعرف إلى الله، وزيادة الإيمان، والحصول على الجنة، ومن دفع مضرة أخرى عاجلة: كمرض وسوء، وأجلة: كعذاب النار، وقد يعطيه الله غير طلبه،

فيه فائدة على كل حال.

أما قولهم: إن لم تقتضه فلا فائدة فيه.

فإننا نقول: بل فيه فوائد عظيمة من جلب المنافع ودفع المضار مما يجعل للعبد في الدنيا من معرفته بربه وإقراره به، وبأنه سميع قريب عليم رحيم، وإقراره بفقره إليه واضطراره إليه، وما يتبع ذلك من العلوم العلية والأحوال الزكية التي هي من أعظم المطالب، كما نبه عليه النبي في الحديث فقال: «ما مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو يَدْعُوَ لَيْسَ فِيهَا إِثْمٌ وَلَا قِطْعَةٌ رَجِمَ إِلَّا أَغْطَاهُ اللَّهُ بِهَا إِحْدَى ثَلَاثِ إِثْمًا أَنْ تُعَجَّلَ لَهُ دَعْوَتُهُ وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ وَإِمَّا أَنْ يَضْرِبَ عَنْهُ مِنَ الشُّؤْمِ وَيُلْغَاهُ»^(١).

الشبهة الثانية: قالوا: إذا كان إعطاء الله معللاً بفعل العبد، كما يعقل من إعطاء المال للسائل بسؤاله، كان السائل قد أثر في المستول حتى أعطاه يعني يقولون: لو كان الدعاء مفيداً للزم من ذلك أن يكون الداعي قد أثر في الله حتى أعطاه سؤله.

وجواب هذه الشبهة: إن الرب سبحانه هو الذي حَرَكَ العبدَ إلى دعائه؛ فمَنه الدعاء، وعليه التمام، فهذا الخير منه سبحانه وتماحه عليه. كما

(١) أخرجه أحمد (١٨/٣)، والحاكم (١٨١٦) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وقال الهيثمي (١٤٨/١٠): «رواه أحمد، وأبو يعلى بنحوه، والبيهقي، والطبراني في «الأوسط» ورجال أحمد، وأبو يعلى وأحد إسنادهي الزوار رجاله رجال الصحيح، غير علي بن علي الرفاعي، وهو ثقة» ١ هـ. وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» (٣١٤/٢): «رواه أحمد، والبيهقي، وأبو يعلى بأسانيد جيدة، والحاكم وقال صحيح الإسناد» ١ هـ، وصححه الألباني في «تخريج الطحاوية» (ص ٥٢٢ - ط: السابعة).

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء، ولكن إذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه»^(١).

فإنه سبحانه هو الذي يقذف في قلب العبد حركة الدعاء ويجعلها سبباً للخير ليعطيه إياه، فما أثار فيه شيء من المخلوقات، بل هو جعل ما يفعله في عبده من الدعاء سبباً لما يفعله فيه من الإجابة، كما في العمل والثواب، فإنه هو الذي ^{٢١} العبد للتوبة ثم قبلها، وهو الذي وفقه للعمل ثم أتابه، وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه.

الشبهة الثالثة: قالوا: إن الداعي قد لا يجاب بالمرة، وقد يجاب بغير المطلوب، فكيف يُجمع بين ذلك وبين الوعد بالإجابة؟! وبعبارة أخرى يقولون: إن من الناس من يسأل الله فلا يُعطى سؤله، أو يُعطى غير ما سأل، فلا يُستجاب له، ولا يحقق له المطلوب، فكيف يُجمع بين هذا، وبين قوله تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر: ٦٠]؟

وأجيب عن هذه الشبهة بثلاثة أجوبة:

الجواب الأول: أن المراد بالدعاء في الآية: العبادة، وقوله تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي﴾ [غافر: ٦٠] يعني: عبدوني - فالمراد بالدعاء في الآية: العبادة كما سبق - وبالإجابة: الثواب، وعلى ذلك: فلا تعارض بين الآية، وبين كون السائل لا يُعطى أو يُعطى غير ما سأل؛ لأن معنى الآية: عبدوني أنيكم، ولهم تعرض الآية لإعطاء السائل.

الجواب الثاني: أن المراد بالدعاء: العموم الشامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة، وإجابة دعاء السائل أعم من إعطاء المستول، وإجابة

(١) لم ألق عليه.

الداعي أعم من إعطاء السائل، والداعي أعم من السائل، ولهذا فرّق النبي بين الدعاء والسؤال، وبين الإجابة والإعطاء، في قوله - عليه الصلاة والسلام - : «يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ يَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ»^(١).

وهو فرق بالعموم والخصوص، فالإجابة إن كان المراد بالدعاء العبادة، فمعناها: الثواب، وإن أريد بالدعاء السؤال، فيجواب بما فيه مصلحة، ولو لم يكن بين مطلوبه، كما في الحديث: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِثْمٌ وَلَا قَطِيعَةٌ رَجِمَ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ بِهَا إِحْدَى ثَلَاثِ إِثْمًا أَنْ تُعْجَلَ لَهُ دَعْوَتُهُ وَإِلَّا أَنْ يَدْعِيَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ وَإِلَّا أَنْ يَضْرِبَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ بَقْلُهَا»^(٢)؛ فيجواب في الجملة، إذا وُجِدَت الشروط وانتفت الموانع.

الجواب الثالث: أن يقال: إن الدعاء سبب مقتضٍ لثبوت المطلوب، والسبب له شروط وموانع، فإذا حصلت شروطه وانتفت موانعه؛ حصل المطلوب، وإلا فلا يحصل، بل قد يحصل غيره. ومن الفوائد في هذا المقام: أن الأدعية والتعوذات والرُقَى بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه لا يحده، فمتى كان السلاح سلاحاً تاماً، والساعد ساعداً قوياً، والمحل قابلاً، والمانع مفقوداً؛ حصلت به النكايّة في العدو.

ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة: السبب في ذاته، ووجود المُعِين، وفقد المانع: تخلف التأثير؛ كذلك الدعاء إذا كان في نفسه غير صالح؛ كأن يكون بإثم أو قطيعة رحم، أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في

(١) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد تقدم قريباً

(٢) سبق تخريجه قبل قليل.

الدعاء، أو كان مُنْ مانع من الإجابة، كأكل الحرام وكثرة السيئات؛ لم يحصل الأثر.

وبعض الصوفية يخص منع الدعاء بخواص العارفين، فيقول: خواص العارفين لا يحتاجون إلى الدعاء، أما عامة الناس فيحتاجون إلى الدعاء، ويجعل الدعاء علة في مقام الخواص الذين وصلوا إلى الله، وتمكنوا من العبادة بزعمهم.

والجواب عليهم: أن هذا من غلطات بعض شيوخ الصوفية، فكما أنه معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام؛ فهو معلوم الفساد بالضرورة العقلية، فإن منفعة الدعاء أمر أنشئت عليه تجارب الأمم، حتى إن الفلاسفة تقول: «ضجيج الأصوات في هياكل العبادات، بفنون اللغات، تحلل ما عقدته الأفلاك المؤثرات»؛ لأن الأفلاك عندهم مُدَبَّرَةٌ، فاعترفوا بهذا وهم قومٌ مشركون ومع هذا، فقد اعترفوا بفائدة الدعاء، والدعاء سبب من الأسباب، فالإنسان له أحوال معينة، إما أن يركن إليها، وإما أن يلغيها بالكلية، وإما أن يعترف بها ويعرض عنها، وإما أن يعمل بها على أنها سبب.

حكم الالتفات إلى الأسباب فقط: الالتفات إلى الأسباب والركون إليها؛ شركٌ في توحيد الربوبية، وذلك: كركون المعتزلة وعلماء الطبيعة القائلين بالتفاعل بين الماهين، أي أن الولد يحصل بالتفاعل بين الماهين، والقائلين بأن النار محرقة بطبعها وذاتها.

والغناء الأسباب بالكلية ومحوها: نقصٌ في العقل، وتكذيب للمحسوس، وقبح في الشرع؛ لأن الله ربط دخول الجنة، والنجاة من النار بأسباب.

أما أهل السنة فيقولون: إنه لا بد من الاعتراف بالأسباب، ولا بد من اعتقاد أنها جملية، أي: يجعل الله لها أسبابا لا لذاتها، ولا بد من الأخذ بها، والعمل بمقتضاها، مع التوكل والرجاء، فمعنى التوكل والرجاء، يتألف من وجود التوحيد والعقل والشرع، والفرق بين التوكل على الله ورجائه، وبين العجز والغرور، هو أن الأول معناه: الأخذ بالأسباب مع تفويض الأمر إلى الله، والطمع في النتائج، والثاني: ترك الأسباب والطمع في حصول نعمة الله وخيره؛ والدعاء أعم من السؤال والاستغفار، والدعاء أعم من السؤال، والاستغفار أخص من الاثنين^(١).

الله تعالى مالك الأشياء كلها

◆ قال المؤلف رحمه الله: والله تعالى يستجيب الدعوات، ويَقْضِي الحاجات، وَيَمْلِكُ كُلَّ شَيْءٍ، وَلَا يَمْلِكُهُ شَيْءٌ.

الشرح

الله - سبحانه وتعالى - مالك لكل شيء، و بيده كل شيء، ولا يملكه أحد سبحانه.

لا أحد يستغني عن الله طرفة عين

◆ قال المؤلف رحمه الله: وَلَا غِنَى عَنِ اللَّهِ تَعَالَى طَرْفَةَ عَيْنٍ.

الشرح

لا يستطيع أحد أن يستغني عن الله طرفة عين ولا أقل من ذلك؛ لأن هذه المخلوقات لا قيمة لها إلا بالله فالله هو الحي القيوم؛ القائم بنفسه المقيم لغيره سبحانه وتعالى.

كفر من زعم أنه استغنى عن الله

◆ قال المؤلف رحمه الله: وَمَنْ اسْتَغْنَى عَنِ اللَّهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ، فَقَدْ كَفَرَ وَصَارَ مِنْ أَهْلِ الْحَيْنِ.

الشرح

من زعم واعتقد أنه يستغني عن الله طرفة عين، فقد كفر وارتد، وصار من أهل الهلاك.

(١) انظر: «الداء والدواء» (ص ١٥) وما بعدها

صفة الغضب لله تعالى

♦ قال المؤلف رحمه الله: والله يَغْضَبُ وَيَرْضَى، لَا كَأَحَدٍ مِنَ الْوَرَى.

الشرح

الله تعالى يغضب ويرضى لكن لا يشابه المخلوقين في غضبهم ورضاهم؛ لأنه سبحانه وتعالى كما أخبر عن نفسه «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ» وَهُوَ الْغَنِيُّ الْكَافِرُ (التورى: ١٦).

بحث يتعلق بالصفات وأقسامها؛ وهي أنها تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية، وصفات فعلية، فالصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الباري، والصفات الفعلية هي التي تتعلق بالمشيئة والاختيار، فإذن فالصفات نوعان: صفات ذاتية؛ وهي التي لا تنفك عن الباري، وصفات فعلية وضابطها: أنك إذا أدخلت المشيئة عليها صلحت لأن تكون متعلقاً لها، وصدق التركيب، وهي التي تتعلق بالمشيئة والاختيار.

والصفات الذاتية نوعان:

النوع الأول: صفات قائمة بنفسها .

والثاني: صفات معان قائمة بالذات.

أمثلة لصفات الذات، وصفات الأفعال:

أولاً: أمثلة لصفات الذات:

مثال القسم الأول: وهي الصفات القائمة بنفسها؛ مثل: الوجه، واليد، والقَدَم.

مثال القسم الثاني: وهي صفات المعاني القائمة بالذات، مثل:

العلم، والحياة، والقدرة.

ثانياً صفات الأفعال: وهي مثل: الرضا، والغضب، والحب، والبغض، والأسف، والعداوة، والولاية، كل هذه من صفات الأفعال.

الأدلة من الكتاب على إثبات صفات الأفعال: فمن الكتاب قول الله تعالى: «رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ» (المائدة: ١١٩) وقول الله سبحانه: «لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ الْمُنَافِقِينَ إِذْ يُؤْمِنُونَكَ نَعْتَ السَّجَرَةَ» (التفح: ١٨) وقوله تعالى: «مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ» (المائدة: ٦٠) وقال: «وَعَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ» (النساء: ٩٣) وقوله: «وَبَنَدُو يَفْضَرُونَ إِلَهُ» (البقرة: ٢٦١)، وقوله: «إِنَّ سَخَطَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فِي الْكَذَابِ هُمْ كَاذِبُونَ» (المائدة: ٨٠) وقوله: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُؤْمِنِينَ وَيُحِبُّ الْمُكَلِّمِينَ» (البقرة: ٢٢٢) وقوله: «وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ أَلْيُسَاءُلَهُمْ» (البقرة: ٤٦).

الأدلة من السنة على إثبات صفات الأفعال: من ذلك: ما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي أنه قال: «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ - ذكر الحديث وفيه - فيقول: أَجَلُ عَلَيْكُمْ وَضَوَائِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا»^(١) هذا فيه إثبات الرضا، وحديث الشفاعة وفيه: «إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ»^(٢) وهذا فيه إثبات صفة الغضب، وحديث «بَغِضَ الْحَلَالُ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ»^(٣) فيه إثبات صفة البغض، وحديث «يَضْحَكُ اللَّهُ

(١) أخرجه البخاري (٦٥٤٩)، ومسلم (٢٨٢٩) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

(٢) أخرجه البخاري (٤٧١٢)، ومسلم (١٩٤) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٣) أخرجه أبو داود (٢١٧٨)، وابن ماجه (٢٠١٨)، والحاكم في «المستدرک» (٢٧٩٤) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٣٢٢/٧)، =

= والصحيح فيه أنه مرسل، كما رواه أبو داود في «سننه» (٢١٧٧) قال السخاوي في «المفاسد الحسنة» (١/ ٤٨): «رواه أبو داود في سننه، عن أحمد بن يونس، عن مُعَرِّف بن واصل، عن محارب بن دثار رفعه بلفظ: (ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق) وهذا مرسل، وهو وإن أخرجه الحاكم في مستدركه من جهة محمد بن أبي شيبة، عن أحمد بن يونس هذا فوصله بإثبات ابن عمر فيه ولفظه: (ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق)». فقد رواه ابن المبارك في «البر والصلة» له، وكذا أبو نعيم الفضل بن دكين كلاهما، عن مُعَرِّف كالأول. ولذا قال الدارقطني في «علله» المرسل فيه أشبه، وكذلك صحح البيهقي إرساله، وقال: إن المتصل ليس محفوظاً، ورجح أبو حاتم الرازي أيضاً المرسل، وصنع أبي داود مشعر به فإنه قدم الرواية المرسلة خلافاً لما اقتضاه قول الزركشي، ثم رواه أبو داود متصلاً، عن كثير بن عبيد، عن محمد بن خالد الوهبي، عن معرف بلفظ الترجمة، وكذا رواه عن كثير ابن أبي داود، وابن أبي عاصم، والحسين بن إسحاق كما أخرجه الطبراني عنه. لكن رواه ابن ماجه في سننه عن كثير فجعل بدل معرف عبيد الله بن الوليد الوصافي، وكذا هو عند تمام في فوائده من حديث سليمان بن عبد الرحمن، ومحمد بن مسروق كلاهما، عن الوصافي وهو ضعيف. ومن جهته أورد ابن الجوزي في «العلل المتناهية». وله شاهد عند الدارقطني في سننه من حديث إسماعيل بن عياش، عن حميد بن مالك اللخمي، عن مكحول، عن معاذ بن عوف بلفظ: (يا معاذ ما خلق الله شيئا أحب إليه من العتاق، ولا خلق الله شيئا على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق فإذا قال الرجل لمملوكه أنت حر إن شاء الله؛ فهو حر، لا استثناء له، وهو عند الديلمي في مسنده من جهة محمد بن الربيع، عن أبيه، عن حميد ولفظه: (إن الله يبغض الطلاق ويحب العتاق)، ولكنه ضعيف بالانقطاع؛ فمكحول لم يسمع عن معاذ؛ بل وحميد مجهول، وقد قيل عنه عن مكحول، عن مالك بن يخامر، عن معاذ وقيل عنه عن مكحول، عن خالد بن معدان، عن معاذ وكلها ضعيفة، والحمل فيه كما قال ابن الجوزي على حميد.

إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْأُخْرَى يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُ ثُمَّ يُثْرِبُ اللَّهُ عَلَى الْقَاتِلِ قِسْطَهُ^(١) وهذا فيه إثبات صفة الضحك، وفيه أيضاً حديث: «ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره»^(٢).

مذهب أهل السنة في صفات الله:

ومذهب أهل السنة في صفات الله تعالى: إثبات صفات الذات؛ كالسمع، والبصر، وإثبات صفات الأنفال؛ كالغضب، والرضا، والحب، والبغض، والعداوة، والولاية، والكلام، إلى غيرها من الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة، على ما يليق بجلال الله تعالى وعظمته، ومنع التأويل

= وفي الباب أيضاً عن علي بن عبيد الله رفعه: (تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز منه العرش)، أخرجه الديلمي من حديث جوير، عن الضحاك، عن النوال عنه، وسنده ضعيف، وعن أبي موسى الأشعري مرفوعاً: (ما بال أحدكم يلعب بحدود الله يقول قد طلق قد راجعت)، وكان ذلك حيث لم يكن ما يقتضيه عليه يحمل قولهم الطلاق يعين الفاسق. أ هـ، وانظر للكلام على هذه الأحاديث بتوسع «البدع المنيرة» (٦٥/٨ - ٦٨)، والحدود أوردته شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (٣/ ١٣٩)، وفي «درء التعارض» (٧٤/٤) بلفظ: «عجب»، لكن أوردته في موضع آخر من «درء التعارض» (١٢٨/٢) على الصواب.

(١) أخرجه البخاري (٢٨٢٦) واللفظ له، ومسلم (١٨٩٠) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. (٢) أخرجه أحمد (١١/٤)، وابن ماجه (١٨١)، والطبراني (٢٠٧/١٩) ح (٤٦٩)، والدارقطني في «الصفات» (٢٧/ ٣٠)، والطالبي (١٠٩٢)، وابن أبي عاصم في «السنة» (٥٥٤).

من حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه. قال البوصيري (٢٦/١): هذا إسناد فيه مقال والحديث حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية، كما في «مجموع الفتاوى» (١٣٩/٣)، وإثبات صفة المحب لله - عز وجل - انظر ما أخرجه البخاري (٣٠١٠) بلفظ: «عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل».

الذي يصرفها عن حقائقها الثلاثة بالله تعالى؛ أي أنهم يشبهونها الله من غير تحريف، ولا تعطيل، ولا تكييف، ولا تمثيل^(١).

أما مذهب أهل التعطيل؛ الجهمية والمعتزلة: فهو نفى كل ما وصف الله به نفسه من صفات الذات وصفات الأفعال، ويقولون: إنما هي أمور مخلوقة محدثة منفصلة عن الله، ليس هو في نفسه متصفاً بشيء من ذلك.

شبهتهم: قالوا: لو اتصف بالصفات الذاتية والفعلية، لكان محلاً للأعراض، والله منزّه عن ذلك^(٢).

ويقال في الرد عليهم: إنها صفات أفعال وليست أعراضاً، فتسميتم للصفات أعراضاً، اصطلاح لكم، وينتمى عليه نفى ما وصف به نفسه في كتابه، وعلى لسان رسوله.

وأما مذهب الكلاية والأشعرية في صفات الأفعال^(٣): فإن الله عندهم لا يوصف بشيء يتعلق بمشيتته وقدرته أصلاً؛ يعني: ينفون الصفات

(١) قال شيخ الإسلام في «المنهاج» (٥٢٣/٢): «وطريقة سلف الأمة وأئمتها أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه، وبما وصفه به رسوله؛ من غير تحريف، ولا تعطيل، ولا تكييف ولا تمثيل؛ إثبات بلا تمثيل، وتزويه بلا تعطيل، إثبات الصفات ونفي مماثلة المخلوقات. قال تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الذروئ: ١١] فهذا رد على الممثلة: ﴿فَقَرَأَ الرَّسُولُ الْبَيِّنَاتِ﴾ [الذروئ: ١١] وفيها رد على المعطلة. فقولهم في الصفات مبنية على أصلين:

أحدهما: أن الله سبحانه وتعالى منزّه عن صفات النقص مطلقاً، كالسنة، والنوم، والعجز، والجهل، وغير ذلك.

والثاني: أنه متصف بصفات الكمال، التي لا نقص فيها على وجه الاختصاص بما له من الصفات؛ فلا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من الصفات.

(٢) انظر: «شرح الأصول الخمسة» (ص ١٥١-٢٣٢).

(٣) انظر: «أساس التقييد» للرازي (ص ١٥-٦٩).

الفعلية، فلا يرضى في وقت دون وقت عندهم، ولا يغضب في وقت دون وقت، ولا يتكلم إذا شاء، ولا يضحك إذا شاء، وجميع هذه الأمور صفات لازمة لذاته قديمة أزلية.

شبهتهم: يقولون: لو كانت حادثة في وقت دون وقت واتصف بها؛ لكان محلاً للحوادث، وبعبارة أخرى يقولون: إن صفات الأفعال حادثة والصفات القائمة بالذات قديمة، والقديم ليس محلاً للحوادث.

فيقال في الرد عليهم: بل هي صفات أفعال، ولا تسمى حوادث، فكما سميت الصفات الذاتية، صفات فسموا الصفات الفعلية صفات، ولا تسموها حوادث.

تأويل النفاة من الجهمية والكلاية والأشعرية وغيرهم لصفة الرضا والغضب ونحوهما: وقد أولوا صفة الرضا بإرادة الإحسان، وأولوا صفة الغضب بإرادة الانتقام، وشبهتهم في ذلك: أنهم قالوا: إن الرضا: الميلُ والشهوة، والغضب: غلبانُ دم القلب؛ لطلب الانتقام، وذلك لا يليق بالله تعالى؛ لأنها من صفات المخلوقين، الذين هم محلُّ الأعراض والحوادث.

والرد عليهم ومناقشتهم من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: أن هذا نفى للصفة، وقد اتفق أهل السنة على أن الله يأمر بما يحبه ويرضاه، وإن كان لا يريد ولا يشاء، وينهى عما يسخطه ويكرهه ويبغضه ويغضب على فاعله، وإن كان قد شاء وأزاده، فقد يحب عندهم ويرضى ما لا يريد، ويكره ويسخط ويغضب لما أَرَادَهُ.

الوجه الثاني: أن غلبان دم القلب في الأدمي أمر ينشأ عن صفة الغضب، وليس هو الغضب، والميل والشهوة في الأدمي، أمر ينشأ عن صفة الرضا وليس هو الرضا.

الوجه الثالث: والإرادة والمشيئة هي ميل الحي إلى الشيء، أو إلى ما يلائمه ويناسبه، فالمعنى الذي صرّفَتْ إليه اللفظ أيها النافي - وهو الإرادة - كالمعنى الذي صرّفَتْ عنه اللفظ - وهو الرضا والغضب - : سواء، فإن جاز وصفه بالإرادة؛ جاز وصفه بالرضا والغضب، وإن امتنع وصفه بالغضب والرضا؛ امتنع وصفه بالإرادة.

فإن قالوا «الإرادة التي يوصف الله بها مخالفة للإرادة التي يوصف بها العبد، وإن كان كل منهما حقيقة»، قيل لهم: إن الغضب والرضا الذي يوصف الله به، مخالف للرضى والغضب الذي يوصف به العبد، وإن كان كل منهما حقيقة.

وهذا الكلام يقال لكل من نفى صفة من صفات الله، لامتناع مسمى ذلك في المخلوق، فإنه لا بد أن يثبت شيئاً لله تعالى على خلاف ما يعهده، حتى في صفة الوجود، فإن وجود العبد كما يليق به لا يستحيل عليه العدم، ووجود الباري كما يليق به يستحيل عليه العدم، ويقال أيضاً للمؤول والنافي: يلزمك في تأويلك للصفات ونفيها، ثلاثة محاذير:

المحذور الأول: صرّفْتَ اللفظ عن ظاهره.

المحذور الثاني: تعطيل الرب عن صفاته.

المحذور الثالث: يلزمك من المحذور فيما فررت إليه مثل ما ادعيت به فيما فررت منه.

حب الصحابة

♦ قال المؤلف رحمه الله: وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ، وَلَا نُفَرِّطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِنْهُمْ؛ وَلَا نَنْتَبِرُ مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ، وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ، وَبِغْيَرِ الْخَيْرِ يُذَكِّرُهُمْ، وَلَا نُذَكِّرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، وَحُبُّهُمْ يَبْنِي وَإِيمَانُ وَإِحْسَانُ، وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ.

الشرح

هذا معتقد أهل السنة في صحابة رسول الله ﷺ، وهو: أنهم يحبون الصحابة، ويوالونهم كلهم، ويترشّون عنهم، ولا يغالون في حبهم؛ حتى يرفعوهم من مقام الصحبة إلى مقام النبوة، أو مقام الألوهية، ولا يُفَرِّطُونَ ويقصرون في موالاتهم، بل هم يوالونهم بالعدل والإنصاف خلافاً للشيعة والرافضة، الذي يغالون في محبتهم حتى يعبدونهم من دون الله، وخلافاً للنواصب والخوارج الذين يُفَرِّطُونَ في بغضهم حتى يكفروا بالصحابة^(١).

وأما مذاهب الناس في الصحابة فثلاثة:

المذهب الأول: مذهب أهل السنة والجماعة، وهو: أنهم يوالون الصحابة كلهم، وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها، بالعدل، والإنصاف، لا بالهوى والتعصب؛ إذ إنه من البغي الذي هو مجاوزة الحد، فهم يحبون الصحابة، ولا يغالون ويفرطون في حب أحد منهم، ولا يتبرءون من أحد منهم ويبغضونه، بل إنهم يبغضون من يبغضهم.

أما المذهب الثاني: فهو مذهب الشيعة والرافضة الذين يبغضون

(١) انظر: «شرح الطحاوية» (٦٨٩/٢).

الصحابه، ويتولون أهل البيت، ويغالون فيهم، ويجاوزون الحد في حبهم حتى يعبدوهم مع الله. والشيعه أكثر من عشرين فرقه؛ منهم ست فرق من الزيدية والرافضة من غلاة الشيعة، وعند الرافضة لا ولاء إلا ببراء، أي كل من يدعي موالاته أهل البيت، فلا تصح دعواه حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر، ومن مائلهم، كعثمان، وعائشة، أما مذهب الشيعة عموماً - غير الرافضة - فهو الغلو في أهل البيت، وقد لا يتبرءون من الصحابة، أما الرافضة فإنهم يتبرءون من الصحابة، مع الغلو في أهل البيت، وأما بقية الصحابة فيتبرءون منهم إلا من نفر قليل نحو بضعة عشر رجلاً، وهم الذين وألوا علياً. وسموا رافضة؛ من الرفض، وهو الترك لتوليهم أهل البيت ورفضهم للصحابة، وأصل تسميتهم بالرافضة؛ لرفضهم مجلس زيد بن علي، حينما رفض الطعن في أبي بكر وعمر^(١).

بين اليهود والنصارى والرافضة: اليهود والنصارى فاقوا الرافضة في خصلة وهي: أنه قيل لليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى، وقيل للنصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب عيسى، وقيل للرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد ولم يستثنوا منهم إلا القليل، كعلي، وعمار وفيمن سبواهم من هو خير ممن استثنوهم؛ بأضعاف مضاعفة، كأبي بكر، وعمر، وعثمان.

المذهب الثالث: مذهب الخوارج والنواصب في الصحابة، وهو ضد مذهب الرافضة، وهو بغض أهل البيت وعداوتهم. وسموا نواصب؛ لأنهم نصبوا العداوة لأهل البيت، وسموا خوارج؛ لأنهم خرجوا على علي وتبرءوا منه بعد مسألة التحكيم، وتبرءوا من عثمان بعد تقريبه أقرباه،

(١) انظر: «الملل والنحل» (١/١٤٦-١٩٨).

لاعتقادهم بذلك أنهم فسقوا وعصوا الله، وما عداهم من الصحابة؛ فلا يتبرءون إلا ممن فسق منهم، في نظرهم^(١).

وسطية أهل السنة في الصحابة: أهل السنة يتولون الصحابة جميعاً؛ أهل البيت، وغير أهل البيت، وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها؛ بالعدل، والإنصاف، لا بالهوى والتعصب، فهم يحبون الصحابة ولا يغلون ولا يفرطون في حب أحد منهم، كالشيعة والرافضة، ولا يتبرءون من أحد منهم كالخوارج والنواصب، ويبغضون من يبغضهم^(٢).

وعند أهل السنة: أن الشهادة بدعة والبراء بدعة.

ومعنى الشهادة: أن يشهد على معين من المسلمين أنه من أهل النار، أو أنه كافر بدون العلم بما ختم الله به، وأما مع العلم بما ختم الله فيحكم بذلك، ولا بأس، فإننا نعلم بأن أبا لهب، وأبا جهل قد حُكِمَ لهما بالنار؛ فهما من أهل النار.

ومعنى البراءة: البراءة من أبي بكر وعمر؛ فإن هذا من البدع.

مسألة السابقين الأولين: وما يلحق بهذا البحث مسألة السابقين الأولين، فقد اختلف العلماء فيهم على قولين:

القول الأول: أن السابقين الأولين هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، والمراد بالفتح: صلح الحديبية؛ وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم، وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة، فالذين أنفقوا من قبل الفتح، يعني: الذين أسلموا قبل صلح الحديبية.

(١) انظر: «مقالات الإسلاميين» (١/٢٠٤).

القول الثاني: أن السابقين الأولين هم من صلى إلى القبلتين بيت المقدس والكعبة، والقول الأول أصح وأرجح.

الدليل على الترجيح: أولاً: قول الله تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي مَنكَرٌ مِّنْ أَفْئَقٍ مِّنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلٌ أُولَئِكَ أَتُوعَدُونَ لَئِنْ أَفْقُوا مِنْ بَعْدِ وَكُنْتُمْ لَكَاظِمِينَ﴾ [التنديد: ١٠]؛ فدللت الآية على التفضيل بالسبق إلى الإنفاق والجهاد، كما دلت الآية والحديث على التفضيل بالمبايعة تحت الشجرة وهي قول الله تعالى: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُوكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ [النسج: ٢١٨] وحديث جابر: «لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ يَمُنَّ بِأَيِّ تَحْتَ الشَّجَرَةِ»^(١).

الثاني: أن الصلاة إلى القبلة المنسوخة -وهي بيت المقدس- ليس بمجرده فضيلة؛ لأمرين:

أحدهما: أن النسخ ليس من فعلهم.

وثانيهما: أنه لم يدل على التفضيل به دليل شرعي، وَحُبُّ الصَّحَابَةِ دين وإيمان؛ لأمرين:

أولاً: لامتناعهم لأمر الله.

وثانيها: ولحس الرسول عليه، فهو من الحب في الله، وهو أيضاً طاعة لله ولرسوله، ويُذَكَّرُ في هذا حديث: «أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بَأَيْهِمْ أَقْتَدِيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ»^(٢).

(١) أخرجه الترمذي (٢٨٦٠)، وأبو داود (٤٦٥٣)، وقال الترمذي: «حسن صحيح»، وأخرجه مسلم (٢٤٩٦) من حديث أم مبشر، بنحوه.

(٢) قال الذهبي في «الميزان» في ترجمة (٢٥٦) الحارث بن غصين: «روى عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر مرفوعاً: (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم)، رواه عنه سلام بن سليم، قال ابن عبد البر =

= في «المعلم»: هذا إسناد لا تقوم به حجة؛ لأن الحارث بن غصين مجهول. ١ هـ وقال الحافظ في «التلخيص الجبير» (٢٠٩٨/١٩٠/٤): «حديث: (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم) رواه عبد بن حميد في مسنده من طريق حمزة النضبي، عن نافع، عن ابن عمر، وحمزة ضعيف جداً، ورواه الدارقطني في «غرائب مالك» من طريق جميل بن زيد، عن مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر، وجميل لا يعرف، ولا أصل له في حديث مالك ولا من فوقه، وذكره البزار من رواية عبد الرحيم بن زيد العمي، عن أبيه، عن سعيد بن المسيب، عن عمر، وعبد الرحيم كذاب، ومن حديث أنس أيضاً وإسناده وإواه، ورواه القضاعي في «مسند الشهاب» له من حديث الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وفي إسناده جعفر بن عبد الواحد الهاشمي وهو كذاب، ورواه أبو ذر الهروي في «كتاب السنة» من حديث مندل، عن جوير، عن الضحاك بن مزاحم منقطعاً، وهو في غاية الضعف، قال أبو بكر البزار: هذا الكلام لم يصح عن النبي ﷺ. وقال ابن حزم: هذا خبر مكذوب موضوع باطل.

وقال البيهقي في «الاعتقاد» عقب حديث أبي موسى الأشعري الذي أخرجه مسلم بلفظ: (النجوم أمانة أهل السماء، فإذا ذهب النجوم أتى أهل السماء ما يوعدون، وأصحابي أمة لأني، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون).

قال البيهقي: روي في حديث موصول بإسناد غير قوي -يعني حديث عبد الرحيم العمي-، وفي حديث منقطع -يعني حديث الضحاك ابن مزاحم-: (مثل أصحابي كمثل النجوم في السماء، من أخذ بنجم منها اهتدى).

قال: والذي رويناها هنا من الحديث الصحيح يؤدي بعض معناه.

قلت: صدق البيهقي، هو يؤدي صحة التشبيه للصحاب بالنجوم خاصة، أما في الاقتداء فلا يظهر في حديث أبي موسى، نعم يمكن أن يتلمح ذلك من معنى الاقتداء بالنجوم، وظاهر الحديث إنما هو إشارة إلى الفتن الحادثة بعد انقراض عصر الصحابة، من طمس السنن، وظهور البدع، وفشو الفجور في أقطار الأرض، والله المستعان. ١ هـ، وانظر أيضاً: «تخريج أحاديث الكشاف» (٢٢٩/٢-٢٣٢)، و«الدر المنير» (٥٨٤/٩-٥٨٨).

هذا يذكره أهل الأصول ويستدلون به، والحديث باطل ليس بصحيح سنداً ولا متناً؛ أما من جهة السند؛ فليس في شيء من دواوين السنة، فهو حديث ضعيف، قال البزار: «هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ، وليس هو في كتب الحديث المعتمدة»؛ فإذا كان كذلك: فلا يُحتج به أصلاً، وأما معناه ففاسد؛ وذلك أن الصحابة إذا اختلفوا في قولين، فقال بعض الصحابة: هذا حلال، وقال آخرون: هذا حرام فهل يعني هذا: أن الذي يقتدي بالصحابي الذي يقول: هو حرام، مهتدي؟! هذا فاسد بلا شك؛ فدل على بطلان هذا الحديث سنداً ومتناً.

حب الصحابة من الإيمان وبغضهم كفر ونفاق

◆ قال المؤلف رحمه الله: وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ، وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ.

الشرح

والشارح: ابن أبي العز، ألزم الطحاوي بالتناقض فقال: أنت قد قررت أولاً: أن الإيمان هو الإقرار باللسان، والتصديق بالجنان، ولم تدخل أعمال القلوب، ولا أعمال الجوارح في الإيمان، وهنا قلت: حب الصحابة إيمان؛ والحبُّ عمل قلبي، وليس هو التصديق؛ فيكون العمل داخلاً في معنى الإيمان، وهذا معناه موافقتك لجمهور أهل السنة. وهذا هو الحق، لكن كان ينبغي أن تضيف هذا في التعريف؛ فنقول: الإيمان: إقرار باللسان، وتصديق بالقلب، وعمل بالقلب، وعمل بالجوارح، حتى يتناسب مع قولك هذا، فتوافق جمهور أهل السنة^(١).

ولكن شارح الطحاوية اعتذر عنه بأنه: لعله أراد أن هذه التسمية مجاز، كما سُميت الصلاة إيماناً مجازاً عند الطحاوي والأحناف؛ في قول الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِبْنَتَكُمْ﴾ (النفس: ١٤٣)، والصواب أن التسمية حقيقية؛ لأن العمل من الإيمان؛ سواء أكان عملاً قلبياً، أو عملاً من أعمال الجوارح.

الأدلة من الكتاب والسنة لمذهب أهل السنة في الصحابة وفضلهم والترضي عنهم:

(١) انظر: «شرح الطحاوية» (٢/٦٨٩).

الأدلة في هذا الباب كثيرة فمن الكتاب؛ قول الله تعالى: ﴿لَقَدْ رَفَعَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُكَ نَحْتَهُ الْقَسْرَةَ كُلَّ مَا فِي قُلُوبِهِمْ﴾ [الفتح: ١٨] إلى آخر الآية، ومنها: قول الله تعالى: ﴿وَالْمُتَّقِينَ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ وَالَّذِينَ تَتَذَكَّرُ بِهِمْ بِأَنَّ لِلَّهِ الْفَوْزَ الْعَظِيمَ﴾ [التوبة: ٢٤٠]، ومنها: قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِشَيْءٍ مِنْ الدُّنْيَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: ١٧٧]، ومنها: قوله تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي سَعْيُكَ عَنْ تَتْلِيَ الْقُرْآنِ وَقَوْلُكَ أَطْعَمْتُ دَرَجَةً مِنْ آلِهِ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقْعَتِهِمْ﴾ [الحج: ٣٠].

ومن السنة أحاديث؛ كحديث: «لَا تُسَبِّحُوا أَصْحَابِي لَا تُسَبِّحُوا أَصْحَابِي قَوْلَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُخْرَى دَهْرًا مَا أَزْدَكَ مَدًّا أُخْرِيَهُمْ وَلَا نَصِيبَهُ»^(١) وحديث مسلم «لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ بَايَعَ نَحْتَهُ الشَّجَرَةَ»^(٢)، وحديث: «اللَّهُ اللَّهُ فِي أَصْحَابِي اللَّهُ اللَّهُ فِي أَصْحَابِي لَا تَتَّخِذُوهُمْ غَرَضًا يُعْدِي فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَيُحِبِّي أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَيُبْغِضِي أَبْغَضَهُمْ وَمَنْ آذَاهُمْ فَآذَانِي وَمَنْ آذَانِي فَآذَى اللَّهِ وَمَنْ آذَى اللَّهِ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَهُ»^(٣)

- (١) أخرجه البخاري (٣٦٧٣) واللفظ له، ومسلم (٢٥٤٠) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
 - (٢) سبق تخريجه قبل قليل.
 - (٣) أخرجه الترمذي (٣٨٦٢)، والبيهقي في «الشعب» (١٤٨٣)، والمزي في «التهذيب» في ترجمة عبدالرحمن بن زياد (٣٨١٨)، وابن عدي في «الكامل» في ترجمة إبراهيم بن سعد (٧١).
- جميعاً من طريق عبيدة بن أبي راطة، عن عبد الرحمن بن زياد، عن عبد الله بن مغفل، فذكره.

والحديث وإن كان فيه ضعف لكن له شواهد.

ومن ذلك: ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قيل لها: إن ناساً يتناولون يعني بالسب أصحاب رسول الله حتى أبا بكر وعمر قالت: «وَمَا تَعْبُجُونَ انْقَطَعَ عَنْهُمْ فِي الدُّنْيَا فَأَحَبَّ اللَّهُ أَلَّا يَقْطَعَ عَنْهُمْ الْأَجْرَ»^(١).

= وقال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وفي بعض نسخ الترمذي: «غريب بدون التحسين». وأخرجه أحمد (١٦٩٢٦) (٢٠٨٥٤، ٢٠٨٢٣)، وعبد الله بن الإمام أحمد في «زوائد المسند» (٢٠٨٢٤)، وصححه ابن حبان (٧٣٧٩). جميعاً عن عبيدة بن أبي راطة، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن مغفل المزني، فذكره.

وقال ابن حبان بعده: هذا عبد الله بن عبد الرحمن الرومي بصري، روى عنه حماد بن زيد مات قبل أيوب السخيتاني. ^{أهـ} فالطريق الأولى سماء: عبدالرحمن بن زياد، والطريق الثانية سماء: عبدالله بن عبدالرحمن، وهما واحد. ويقال أيضاً فيه: عبد الرحمن بن عبد الله. لم يوثقه غير ابن حبان، ولم يرو عنه غير عبيد الله بن راطة، وذكره البخاري، وابن أبي حاتم ولم يذكروا فيه جرماً ولا تعديلاً، وقال الذهبي: لا يعرف. وقال يحيى بن معين: لا أعرفه. وقال عنه الحافظ في التريب: مقبول.

فلهمنا ضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» رقم (٢٩٠١)، والحديث وإن كان ضعيف الإسناد، إلا أنه حسن المعنى، لذلك قال البيهقي بعده أن له شواهد. يعني تشهد لصحة معناه، والله الموفق للصواب.

- (١) أخرجه الخطيب في «التاريخ» (٢٧٦/١١)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٤٤/٣٨٧)، وفي «تبين كذب المفتري» (ص ٤٢٣-٤٢٤) من طريق عثمان بن طلحة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال: «قيل لعائشة: إن ناساً يتناولون أصحاب رسول الله ﷺ، حتى إنهم ليتناولوا أبا بكر وعمر. فقالت: (أتعجبون من هذا إنما قطع عنهم العمل فأحب الله أن لا يقطع عنهم الأجر). والآخر صحيح الإسناد والمعنى.

وكذلك أيضا ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: «لَا تَسُبُّوا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ فَلَكُمْ مَأْتِ سَاعَةٌ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً»، وفي رواية: «خَيْرٌ مِنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمْرُهُ» في رواية وكيع ^(١) وقول ابن مسعود رضي الله عنه: «إِنَّ اللَّهَ سَبَّحَانَهُ اخْتَارَ نَبِيَهُ وَاصْطَفَاهُ وَابْتَعَنَهُ بِالرَّسَالَةِ فَتَنْظَرُ فِي قُلُوبِ النَّاسِ فَرَأَى قَلْبَ مُحَمَّدٍ ﷺ وَاخْتَصَمَهُ فَرَأَهُ أَصْفَى الْقُلُوبِ وَأَبْرَاهَا فَاخْتَارَهُ اللَّهُ وَاصْطَفَاهُ لِنَبِيِّتِهِ، ثُمَّ نَظَرَ فِي الْقُلُوبِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَرَأَى قُلُوبَ أَصْحَابِهِ أَبْرَاهَا فَاخْتَارَهُمْ لَصَحْبَةِ نَبِيِّهِ» ^(٢)، أو كما قال ﷺ. والنصوص في

(١) أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» (١٧٣٦/١٥)، عن وكيع، سفيان الثوري، عن نسير بن ذعلوق، عن ابن عمر، وأخرجه عن ابن مهدي، عن سفيان به، برقم (١٧٢٩/٢٠)، بإسناد صحيح، وأخرجه ابن ماجه (١٦٢) من طريق وكيع، عن سفيان الثوري، نسير به، وعن وكيع به، أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣٢٤١٥)، وعن ابن أبي شيبة به، رواه ابن أبي عاصم في «السنن» (١٠٠٦)، وقد تحرف اسم «نسير بن ذعلوق» في المطبوع من «السنن» لابن أبي عاصم إلى «بسر بن ذعلوق»، فلم يعرفه العلامة الألباني، والأثر أخرجه كذلك الأجرى في «الشرعية» (٢٠٠٠) -تحقيق: الديلمي- من طريق زياد بن أيوب الطوسي، عن وكيع به. وقد عزاه ابن أبي العز إلى ابن أبي بطة -وضح إسناد- كما في «شرح الطحاوية» (١٣٣/٣)، عن ابن عباس مثل رواية ابن عمر، فالحق أعلم.

قال ابن تيمية في «مناهج السنن» (٩/٢): «من طريق أحمد بن حنبل، عن عبد الرحمن بن مهدي، وطريق غيره، عن وكيع، وأبي نعيم، ثلاثتهم عن الثوري، عن نسير بن ذعلوق: سمعت عبدا لله بن عمر يقول: (لَا تَسُبُّوا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ، فَلَمْ يَمَقِّمْ أَحَدُهُمْ سَاعَةً -يعني مع النبي ﷺ- خَيْرٌ مِنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً). وفي رواية وكيع: (خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ أَحَدِكُمْ عُمْرَهُ).» ١ هـ.

(٢) أخرجه أحمد في «المسند» (٣٧٩/١)، والبزار في «المسند» (١٨١٦)، وابن عساکر في «تاريخ دمشق» (٢٩٤/٣٠)، والأجرى في «الشرعية» (١١٤٤) -تحقيق: الديلمي-، والطبراني في «المعجم الكبير» (٨٥٨٢) من طريق أبي بكر بن عياش، =

هذا كثيرة، والنصوص في فضل الصحابة وفضلهم ومكانتهم وأدلتها كثيرة من الكتاب ومن السنة.

= عن عاصم، عن زر، عن عبد الله.

وقال الهيثمي في «المجمع» (٤٥٣/٨): رواه أحمد، والبزار، والطبراني في «الكبير» و«الأوسط» ورجالهم موثقون. إله، وحسنه الحافظ ابن حجر في «الأمالي المطلقة» (ص ٦٥)، والأثر له طريق آخر، عن عبد السلام بن حرب، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبدا لله بن مسعود، كما عند البزار في «المسند» (١٧٠٢)، والطبراني في «الكبير» (٨٥٩٣)، و«الأوسط» (٣٦٠٢)، وجاء الأثر كذلك من رواية المسعودي، عن عاصم، عن أبي وائل، عن ابن مسعود، كما عند الطيالسي (٢٤٦)، والطبراني في «الكبير» (٨٥٨٣)، وأبو نعيم في «الحلية» (١/٣٧٥)، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (٤٢٢/١)، وأخرجه البيهقي في «المدخل» - كما في «نصب الراية» (١٣٤/٤) - من طريق الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود.

قال الحافظ ابن حجر في «الأمالي المطلقة» (ص ٦٦): «ولم أر في شيء من طرقه التصريح برفعه، وإن كان لبعضه حكم الرفع».

لكن جاء التصريح برفعه عن غير ابن مسعود، عن أنس بسند موضوع، عند الخطيب في «التاريخ» (١٦٥/٤)، ومن طريقه رواه ابن الجوزي في «العلل المتناهي» (٤٥٢)، وقال: «تفرد به النسخي، قال أحمد بن حنبل: كان يضع الحديث...».

الخلافة والولاية

♦ قال المؤلف رحمه الله: وَتُنْبِئُ الْخَلَاةَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وعلى آله وسلم: أَوَّلًا لِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ؓ، تَفْضِيلًا لَهُ وَتَقْدِيمًا عَلَى جَمِيعِ الْأُمَّةِ، ثُمَّ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ، ثُمَّ لِعُثْمَانَ ؓ، ثُمَّ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؓ، وَهُمْ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ وَالْأَيُّمَةُ الْمُتَهْتِدُونَ.

الشرح

اختلف العلماء في وجوب الإمامة أو استئناها أو جوازها، وتحصلت لدينا ثلاثة أقوال:

القول الأول: يجب على الناس أن ينصبوا خليفة والياً فيهم؛ ليقم فيهم أمر الله، ويستتب به الأمن، وينفذ الحدود، ويحكم بالشرع، وينصف المظلوم من الظالم.

القول الثاني: أن نصب الخليفة والولاية مستحب، وليس بواجب.

القول الثالث: أنه جائز.

والجمهور على أنه واجب^(١). والصواب أنه واجب، وأنه لا يمكن أن تكون الأمة هكذا ليس عليها وال، كما قال الشاعر:

لَا يَصْلُحُ النَّاسُ قَوْضَى لَا سَرَاةً وَلَا سَرَاةً إِذَا جُهِلَتْهُمْ سَادُوا

(١) انظر: «السياسة الشرعية» لشيخ الإسلام (ص ٢١٧)، و «الفصل» لابن حزم (٤/ ٨٧)، و «الأحكام السلطانية» للماوردي (ص ٥).

والصواب هو القول الأول؛ إذ لا يمكن أن تبقى الأمة بدون ولاية؛ ولهذا قال العلماء: (ستون سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام). ولو كان ظالماً لكن ظلمه على نفسه، لكن قد علّق الله تعالى بولاية الأمور - كما قال شيخ الإسلام - مصالح عظيمة: كإقامة الحدود، وإنصاف المظلوم من الظالم، ورد الحقوق إلى أهلها، والأخذ على يد المجرمين، واستتباب الأمن؛ ليأمن الناس على دمايتهم وأموالهم ونسائهم؛ ولهذا قال العلماء - كما تقدم -: (ستون سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام).

فإذا قيل: لمن الخلافة؟ فالجواب: في ذلك قولان؛ قيل: إنها خاصة بقريش، وقيل: إنها ليست لهم خاصة.

والذين قالوا: إنها خاصة استدلوا بحديث: «الْأَيُّمَةُ مِنْ قُرَيْشٍ»^(١) ثم

(١) جاء بهذا اللفظ عن عدد من الصحابة كأنس ؓ: أخرجه أحمد (١٢٩/٣)، (١٨٣)، والنسائي في «الكبرى» (٥٩٤٢)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٢١/٣) و (١٤٣/٨)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٣٢٣٨٨)، وأبو يعلى (٤٠٣٣)، وله عن أنس طرق أخرى، كلهم: من طريق سهل أبي الأسد، عن بكر بن وهب، عن أنس.

وورد أيضاً من حديث أبي هريرة الأسلمي: أخرجه أحمد (٤٢١/٤)، (٤٢٤)، والطبراني (٩٢٦)، والرويان في «مسنده» (٧٦٤) و (٧٦٨) كلهم من طريق سكين بن عبد العزيز، حدثنا سيار بن سلامة أبو المنهال، عن أبي هريرة، فذكره. قال الحافظ في «التلخيص» (١٩٨٧): «النسائي عن أنس، ورواه الطبراني في «الدعاء»، والبيزار، والبيهقي من طرق، عن أنس، قلت: وقد جمعت طرقه في جزء مفرد، عن نحو من أربعين صحابياً، ورواه الحاكم، والطبراني، والبيهقي من حديث علي، واختلف في وقفه ورفع، ورجح الدارقطني في «العلل» الموقوف، ورواه أبو بكر بن أبي عاصم، عن أبي بكر بن أبي شيبة من حديث أبي هريرة =

الذين قالوا: إنها خاصة بقریش اختلفوا، فقيل: إنها خاصة ببني هاشم، وقيل: إنها ليست خاصة ببني هاشم، وقيل: إنها خاصة بالعباس وولده، وقيل: خاصة ببني عبدالمطلب، وقيل: خاصة بولد جعفر.

بماذا تثبت الخلافة والولاية^(١): الخلافة تثبت بواحد من ثلاثة أمور:

الأمر الأول: الاختيار والانتخاب من أهل الحل والعقد، يعني: يختارون الإمام، فتثبت له الإمامة باختيارهم وانتخابهم، وليس المراد أن كل أحد من الرعية يختار، مثل ما يحدث في الانتخابات اليوم، فيأتي كل من هب ودب: النساء والأطفال، والعقلاء، والمجانين كلهم يكون لهم حق الانتخاب والاختيار! لا هذا ليس من الشرع في شيء.

ومثال الأول: ثبوت الخلافة لأبي بكر الصديق بالاختيار والانتخاب من أهل الحل والعقد، كذلك أيضاً. ثبتت الخلافة لعثمان رضي الله عنه؛ لما جعل عمر الأمر في السنة شوري، فصار عبد الرحمن بن عوف يشاور الناس، من المهاجرين والأنصار واقتصر عليهم، وسهر ثلاث ليالي لم ير غمضاً، حتى رأى وجوه الناس كلهم إلى عثمان، ثم بايعه، وبايع بقية السنة، وبايعه المهاجرون والأنصار؛ فثبتت له الخلافة بالاختيار والانتخاب، من أهل الحل والعقد.

= الأسلمي، وإسناده حسن.

وفي الباب عن أبي هريرة متفق عليه بلفظ: «الناس تبع لقریش». اهـ فائدة: ذكر الحافظ في «الفتح» (٣٢/٧)، أن السبب الحامل له على جمع طرق هذا الحديث؛ ما زعمه بعض فضلاء عصره: أنه لم يُرو إلا عن أبي بكر الصديق. وقال الحافظ في «الفتح» (٥٣٠/٦) أيضاً: «وقد جمعت في ذلك تأليفاً سميت (لذة العيش بطرق الأئمة من قریش)».

(١) انظر: «الإمامة العظمى» للدميحي (ص ١٢٥) وما بعدها.

وكذلك علي رضي الله عنه، ثبتت له الخلافة بالاختيار والانتخاب من أكثر أهل الحل والعقد، وبايعه أكثر أهل الحل والعقد، سوى معاوية وأهل الشام.

الأمر الثاني: تثبت الخلافة بولاية العهد من الولي السابق، ومثال ذلك: ثبوت الخلافة لعمر بن الخطاب؛ فإنها ثبتت له بولاية العهد من أبي بكر الصديق رضي الله عنه فهذا هو مثال ثبوت الخلافة بولاية العهد.

الأمر الثالث: تثبت الخلافة بالقوة والغلبة؛ فإذا غلب الناس بسيفه وسلطانه، واستتب له الأمر؛ وجب السمع له والطاعة، وصار إماماً يجب السمع له، والطاعة. والدليل على هذا: ما جاء في حديث أبي ذر أن النبي قال: «إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبداً مُجَدَّعَ الْأُظْفَارِ»^(١) فإذا غلبنا بسيفه - ولو كان عبداً حبشياً مجدع الأطراف يعني: مقطوع اليد والرجل والأذن والأنف - نسمع له ونطيع، لكن لو كان بالاختيار والانتخاب، فإننا لا نختاره، فإن جاء آخر ينازع الأول فإنه يُقتل الثاني؛ لأن الثاني جاء ليفرق أمر المسلمين بعد اجتماعهم على الأول، كما جاء في حديث أبي سعيد، في صحيح مسلم مرفوعاً: «إِذَا بُوعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَأَقْتُلُوا الْآخَرَ وَبَيْنَهُمَا»^(٢)، ومثال هذا: جميع خلفاء بني أمية، وخلفاء بني العباس، وتروى بعدهم، إلى يومنا هذا، كلها خلافة تثبت بالغلبة والقوة، فلم تثبت خلافة بالاختيار والانتخاب إلا للخلفاء الراشدين فقط. وهذا التفصيل في هذه المسألة يجب على طالب العلم أن يكون على الإمام بها لأهميتها.

(١) أخرجه مسلم (٦٤٨) و (١٨٣٧) من حديث أبي ذر رضي الله عنه.

(٢) أخرجه مسلم (١٨٥٣) من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، وفي معناه أحاديث، عن أبي هريرة، ومعاوية، وأنس، وعلي بن أبي طالب، والعباس، وبعض رجال أسانيدنا ثقات، كما في «مجمع الزوائد» (٥/١٩٨).

ثبوت الخلافة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: اختلف العلماء في ثبوت الخلافة لأبي بكر الصديق على قولين:

القول الأول: أنها ثبتت بالاختيار والانتخاب من أهل الحل والعقد، يعني: أنها ثبتت له باختيار المسلمين، وهذا هو قول جمهور العلماء والفقهاء، وأهل الحديث، والمتكلمين؛ كالمعتزلة، والأشعرية وغيرهم. واستدلوا بدليلين:

الدليل الأول: الخبر المأثور عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه أنه لما طعن قيل له: «ألا تستخلف؟ قال: إِنْ اسْتَخْلِفْتُ فَقَدْ اسْتَخْلَفْتُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي: أبو بكر، وَإِنْ أَتْرَكَ، فَقَدْ تَرَكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي: رسول الله ﷺ»^(١).

ووجه الدلالة: أن عمر لم ينكر عليه الصحابة مقالته، ولو كانت الخلافة ثبتت لأبي بكر بالنص؛ لأنكر الصحابة عليه، وقالوا: لا يا عمر!! ثبتت الخلافة لأبي بكر، من الرسول - عليه الصلاة والسلام - بالنص، ونحن لا نتهم الصحابة بتواطئهم معه، ولا نتهم عمر في قوله؛ لأنهم عدلوا؛ فدل على أن خلافة أبي بكر ثبتت بالانتخاب، لا بالنص.

الدليل الثاني: ما ورد في البخاري عن عائشة رضي الله عنها حين اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة إلى سعد بن عباد، وجاءهم أبو بكر، وعمر، وأبو عبيدة، وأن أبا بكر تكلم فقال في كلامه: «وَلَكِنَّا الْأُمَرَاءُ وَأَنْتُمْ الْمُرَرَّاءُ هُمْ أَوْسَطُ الْعَرَبِ دَارًا وَأَعَزُّهُمْ أَحْسَابًا فَبَايَعُوا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَوْ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنِ الْجُرَّاحِ فَقَالَ عُمَرُ: بَلْ بُيَايَعُكَ أَنْتَ فَأَنْتَ سَيِّدُنَا

(١) أخرجه البخاري (٧٢١٨) واللفظ له، ومسلم (١٨٢٣) من حديث ابن عمر رضي الله عنه.

وَحَيْرُنَا وَأَخْبَرْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخَذَ عُمَرُ يَدَيْهِ فَبَايَعَهُ وَبَايَعَهُ النَّاسُ»^(١).

ووجه الدلالة: لو كان هناك نص عن النبي أن الخليفة بعده أبو بكر؛ لذكره أبو بكر في ذلك الوقت الحرج، ولذكره عمر في ذلك الوقت الحرج، ولم يعلل بالسيادة والوزارة والاستدلال بفضائله على صلاحيته للولاية؛ فدل على أنه ليس فيها نص.

القول الثاني: أنها ثبتت بالنص من النبي لا بالاختيار، والذين قالوا بالنص بعضهم، قالوا: إنها ثبتت بالنص الجلي، وقال بعضهم: إنها ثبتت بالنص الخفي، وهذا قول طوائف من أهل الحديث والمتكلمين، ويروى عن الحسن البصري، وقد استدلوا بأنواع من الأدلة:

النوع الأول: قصة المرأة التي وعدها أن تأتي أبا بكر إن لم تجده «أَنْتَ النَّبِيُّ ﷺ امْرَأَةٌ فَكَلَمْتُهُ فِي شَيْءٍ فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ. قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ جِئْتُ وَلَمْ أَجِدْكَ - كَانَهَا تَرِيدُ الْمَوْتَ - قَالَ: إِنْ لَمْ تَجِدِيْنِي فَأَتِي أَبَا بَكْرٍ»^(٢) قالوا: هذا دليل على أنه نص على أن أبا بكر هو الخليفة بعده، وأجيب عن هذا: بأن النبي قد رُكِّلَ أبا بكر في قضاء الحوائج، وقد يُوكِّلُ في قضاء الحوائج مَنْ لا يصلح للخلافة.

النوع الثاني: الأمر بالاقتداء به كما في قول النبي «اقتدوا بِالَّذِينَ مِنْ بَعْدِي: أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ»^(٣) قالوا: هذا دليل، ونص على أنه هو الخليفة،

(١) أخرجه البخاري (٣٦٦٨).

(٢) أخرجه البخاري (٧٢٢٠) واللفظ له، ومسلم (٢٣٨٦) من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه.

(٣) أخرجه الترمذي (٣٦٦٢)، وابن ماجه (٩٧)، وغيرهما، وحسنه الترمذي، قال الحافظ في «التلخيص» (٢٥٩٢): «أخرجه أحمد، والترمذي، وابن ماجه، =

وأجيب: بأنه قد يصلح للقدوة من لا يصلح للخلافة .

النوع الثالث: دخول النبي على عائشة وعنه بما هم به؛ فقد دخل على عائشة وقال: «أدعي لي أبا بكر: أباك وأخاك حتى أكتب كتاباً فإني أخاف أن يموتن ممتمن ويقولن قائل: أنا أولى بالله والمؤمنون إلا أنا بكم»^(١).

وأجيب: بأن الرسول وكلّ الخلافة إلى قضاء الله، وترك الأمر للمسلمين، والمعنى: يأبى الله قضاءاً وقدرأ والمسلمون، اختياراً وانتخاباً لأبي بكر.

النوع الرابع: أحاديث تقديمه في الصلاة: كما ثبت في الصحيح أنه

وابن حبان، والحاكم من حديث عبد الملك بن عمير، عن ربعي، عن حذيفة، واختلف فيه على عبد الملك، وأعله ابن أبي حاتم، عن أبيه، وقال العقيلي بعد أن أخرجه من حديث مالك، عن نافع عن ابن عمر: لا أصل له من حديث مالك، وهو يروى عن حذيفة بأسانيد جيد ثبت، وقال البزار وابن حزم: لا يصح؛ لأنه عن عبد الملك، عن مولى ربعي وهو مجهول، عن ربعي. ورواه وكيع، عن سالم المرادي، عن عمرو بن مرة، عن ربعي، عن رجل من أصحاب حذيفة، عن حذيفة، فبين أن عبد الملك لم يسمعه من ربعي، وأن رتباً لم يسمعه من حذيفة.

قلت: أما مولى ربعي فاسمه هلال، وقد وثق، وقد صرح ربعي بسماعه من حذيفة في رواية، وأخرج له الحاكم شاهداً من حديث ابن مسعود، وفي إسناده يحيى بن سلمة بن كهيل وهو ضعيف، ورواه الترمذي من طريقه وقال: لا نعرفه إلا من حديثه. أه، والحديث صححه الألباني في «الصحيح» (١٢٣٣)، وقال (٣/٢٣٣): «روى من حديث عبدالله بن مسعود، وحذيفة بن اليمان، وأنس بن مالك، وعبدالله بن عمر، ثم أطال ثقة في تفصيل طريقة».

^(١) أخرجه البخاري (٥٦٦٦)، ومسلم (٢٣٨٧)، وهذا لفظ مسلم.

قال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس»^(١) قالوا: هذا نص على أنه هو الخليفة بعده. وأجيب: بأنه قد يصلح للإمامة في الصلاة، من لا يصلح للإمامة العظمى .

النوع الخامس: المنامات: يعني: رؤى ومنامات، منها «أن النبي رأى كأنه نزع دلوا، ونزع بعده أبو بكر وشوب وفي شربيه ضممت ثم نزع ثم قاستخالت عرتاً»^(٢)، وفي رواية: «أنه نزل ويتران من السماء فوزن النبي بأبي بكر فرجح النبي»^(٣) ووزن أبو بكر بممر فرجح أبو بكر بممر... ثم رفع الجيزان»^(٤)، وقصص أخرى من المنامات في هذا المعنى،

(١) أخرجه البخاري (٦٦٤)، ومسلم (٤١٨) من حديث عائشة ؓ، وأخرجه البخاري (٦٧٨)، ومسلم (٤٢٠) من حديث أبي موسى، وأخرجه البخاري (٦٨٢) من حديث ابن عمر.

(٢) أخرجه البخاري (٣٦٣٤)، وفي مواضع أخرى من الصحيح، ومسلم (٢٣٩٣) من حديث ابن عمر ؓ، وأخرجه البخاري (٧٠٢١)، ومسلم (٢٣٩٢) من حديث أبي هريرة أيضاً.

(٣) أخرجه الترمذي (٢٢٨٧)، وأبو داود (٤٦٣٤)، والنسائي في «الكبرى» (٨١٣٦)، والحاكم (٤٣٦/٤)، والبزار في «المسند» (٣٦٥٣) من حديث أبي بكر ؓ، وقال أبو عيسى: حسن صحيح. أه، والحديث من رواية الحسن البصري، عن أبي بكر، وفي سماع الحسن منه خلاف، والراجح عدم سماعه منه، راجع كلام الحافظ الملا في «جامع التحصيل» (١٦٣).

لكن له منافع وهو عبد الرحمن بن أبي بكر، فقد أخرجه أحمد (٤٤/٥)، وأبو داود (٤٦٣٥)، وابن أبي عاصم (١١٣١)، وابن أبي عاصم (١١٣٢)، وابن أبي عاصم (١١٣٥) مختصراً جداً، وموطأ، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٣٠٤٨٢)، و(٣١٩٦١)، والطبرسي (٨٦٦)، وغيرهم.

من طريق حماد بن سلمة، حدثنا علي بن زيد، عن عبد الرحمان بن أبي بكر، عن أبيه. فذكره. فالحديث كما قال الترمذي: «حسن صحيح»، وصححه الألباني في «مطلال الجنة» (١١٣١-١١٣٣، ١١٣٥).

قال من يقول بالنص: هذا دليلٌ ونصٌ على أن أبا بكر هو الخليفة بعد النبي ﷺ، وأجيب: بأن هذا المنامات لو كانت نصاً في خلافة أبي بكر؛ لكانت نصاً في خلافة عمر وعثمان، لكن لم يذهب أحد إلى أن المنامات نصٌ في خلافة عمر وعثمان؛ فكذلك القول في أبي بكر.

الدليل الخامس: اختصاص أبي بكر بالخلة؛ لو كان لها موضع لقوله «لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَأَتَّخِذْتُ أَبَا بَكْرٍ وَلَكِنْ أَخِي وَصَاحِبِي»^(١) قالوا: هذا نص في أنه الخليفة بعده. وأجيب: بأن الخلة شيء، وسياسة الأمور شيء آخر.

رأي شيخ الإسلام ابن تيمية^(٢):

وخلاصة رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن التحقيق في خلافة أبي بكر - وهو الذي يدل عليه كلام أحمد - أنها انعقدت باختيار الصحابة ومبايعتهم، وأن النبي أخبر بوقوعها على سبيل الحمد لها والرضا بها، وأنه أمر بطاعته وتفويض الأمر إليه، وأنه دل الأمة وأرشدهم إلى بيعته.

فهذه الأوجه الثلاثة: الخبر، والأمر، والإرشاد ثابت من النبي فالأول: كالمنامات، والثاني: كحديث «اقْتُلُوا بِاللَّيْلِ مِنْ بَغْدِي؛ أَبِي بَكْرٍ وَغُمَر»^(٣)، والثالث: تقديمه له في الصلاة.

وأما قول الإمامية الرافضة: إن الخلافة ثبتت بالنص الجلي على علي، وكذلك قول الزيدية الجارودية: إنها ثبتت بالنص الخفي عليه، وقول

(١) أخرجه البخاري (٣٦٥٦) من حديث ابن عباس.

(٢) انظر: «مهاج السنة» (١/١٢٤).

(٣) تقدم تخريجه قريبا.

الروادية: إنها ثبتت بالنص على العباس، فهذه أقوال ظاهرة الفساد عند أهل العلم والدين.

يقول شيخ الإسلام: هذه الأقوال أقوال ظاهرة الفساد عند أهل العلم والدين، وإنما يدين بها إما جاهل، وإما ظالم، وكثير مما يدين بها زنديق.

خلافة عمر بن الخطاب: أما خلافته عليه السلام، فإنها قد ثبتت له بالعهد من أبي بكر، وثبتت له البيعة، وذلك بتفويض أبي بكر الخلافة إليه، واتفاق الأمة بعده عليه، وفصائل عمر كثيرة، والأدلة في هذا كثيرة.

خلافة عثمان بن عفان: ثبتت الخلافة لعثمان عليه السلام بمبايعة عبد الرحمن بن عوف له، والمهاجرون والأنصار، وأمراء الإجماع، والمسلمون، وذلك بعد أن عهد عمر إلى الستة: أهل الثنوي. وقصة قتل عمر، وقصة دفنه، وقصة البيعة، وأهل الشورى معروفة، سردها الإمام البخاري في صحيحه والخبر بذلك طويل.

خلافة علي بن أبي طالب عليه السلام: وقد ثبتت له بمبايعة أكثر الناس؛ ممن تنعقد بهم البيعة، إذن فعلي ما اجتمع الناس عليه؛ لكن ثبتت له الخلافة بمبايعة أكثر أهل الحل والعقد، وأما معاوية وأهل الشام فامتنعوا، لا لأنهم يطلبون الخلافة، بل لأنه يطلب يقتله عثمان، وقال لعلي: اقتص من قتلة عثمان وأنا أبايك، وعلي عليه السلام لم يمانع ولكنه لم يستطع في ذلك الوقت بسبب الفتنة، وهؤلاء الذين قتلوا عثمان اندسوا في العسكر، ولا يُعرفون، وهؤلاء لهم قبائل تنتصر لهم فيخاف من اتساع الأمر، ولذا كان علي عليه السلام يرى أنه بعد أن تهدأ الأحوال نستطيع أن نأخذ قتلة عثمان، ولكن معاوية كان يرى أخذ القتلة عاجلاً، ولذلك حصل الخلاف، فامتنع معاوية وأهل الشام عن البيعة لعلي، ثم بعد ذلك الخلاف، زاد الأمر حتى

حصلت الحروب المعروفة بين الصحابة، عن اجتihad، فكل مجتهد، ومن أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد.

تقديم عثمان على علي: ويروى عن أبي حنيفة تقديم علي على عثمان في الفضيلة لا في الخلافة، هذا قول لأبي حنيفة، ولكن ظاهر مذهبه: تقديم عثمان على علي، وعلى هذا عامة أهل السنة، ويؤيده قول عبد الرحمن بن عوف، وقول أيوب السخيتاني: «من لم يقدم عثمان على علي فقد أذى بالمهاجرين والأنصار» يعني: احتقرهم؛ لأن المهاجرين والأنصار أجمعوا على بيعة عثمان وتقديمه في الخلافة، وثبت عن ابن عمر - كما في صحيح البخاري، وفي السنن - «قال: كُنَّا نَقُولُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ - أَحَبُّ: أَفْضَلُ أُمَّةِ النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَهُ: أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ ﷺ»^(١).

آراء أصحاب الفرق في العشرة المبشرين بالجنة

♦ قال المؤلف رحمه الله: وَأَنَّ الْعَشْرَةَ الَّذِينَ سَمَّاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَيَشْرَهُم بِالْجَنَّةِ، نَشَهُدُ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ، عَلَى مَا شَهِدَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ، وَقَوْلُهُ الْحَقُّ، وَهُمْ: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ، وَطَلْحَةُ، وَالزُّبَيْرُ، وَسَعْدُ، وَسَعِيدُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَأَبُو عبيدة بْنُ الْجَرَّاحِ، وَهُوَ أَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ.

الشرح

من شهد له النبي ﷺ بالجنة؛ نشهد له بالجنة، ومن لم يشهد له بالجنة فلا نشهد له، فنشهد بالجنة للمؤمنين على العموم، وأما على وجوه التعيين؛ فنخص فلاناً وفلاناً؛ فلا يجوز، إلا من شهد له الرسول ﷺ؛ كهؤلاء العشرة فإنه مشهود لهم بالجنة، هذا معتقد أهل السنة والجماعة، أما الرافضة فإنهم لا يشهدون لهم بالجنة، بل يكرهون هؤلاء العشرة المبشرين بالجنة، بل من شدة كراهيتهم لهم، يكرهون لفظ العشرة، وعدد العشرة، ويستبدلون بالعشرة، اثني عشر إماماً، وإن كانوا يستثنون علياً عليه السلام، من العشرة وهذا من جهلهم.

والرجاء عليهم من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: تناقضهم في بغض التسعة من العشرة وموالاتهم للتسعة ولفظ التسعة، فالرافضة متناقضون، لكن ما وجه التناقض؟ وجه التناقض: كونهم يكرهون العشرة المبشرين، ويكرهون لفظ العشرة، وعدد العشرة؛ لشدة كراهتهم للعشرة المبشرين بالجنة، وهم مع ذلك يستثنون علياً من

(١) أخرجه البخاري (٣٦٥٥، ٣٦٩٧)، وأبو داود (٤٦٢٨)، والترمذي (٣٧٠٧)، عن نافع، عن ابن عمر. والفاظه متقاربة، واللفظ لأبي داود.

العشرة، مع أنه داخل فيهم! فإذا حذفنا علياً عليه السلام من العشرة فبقي تسعة؛ فكان الأولى بالرافضة أن يبغضوا التسعة لا العشرة، ومع ذلك فهم يوالون التسعة ولفظ التسعة، ليس هذا تناقضاً لكونهم يبغضون العشرة المبشرين بالجنة. ثم يستنون علياً فيكون الباقي تسعة، ثم يوالون التسعة، ولفظ التسعة؟!!

فمن العجب أنهم يوالون لفظ التسعة وهم يبغضون التسعة من العشرة، ويبغضون سائر المهاجرين والأنصار من السابقين الأولين، الذين بايعوا رسول الله تحت الشجرة، بل يبغضون المهاجرين والأنصار كلهم، والله قد رضي عنهم وأخبر - عليه الصلاة والسلام - : «أنه لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة»^(١)، وذكر العلة في عدم دخول حاطب النار أنها: شهود بدر والحديبية، والعشرة المشهود لهم بالجنة منهم .

الوجه الثاني: إن المعنى لا يؤثر في اللفظ، والأعداد لا تُمدح ولا تُذم؛ فحتى لو فرضنا أنكم تكرهون العشرة فما علاقة العدد بهذا، وما ذنبه؟ فلو فرض في العالم عشرة من أكفر الناس؛ فلا يلزم أن يهجر هذا الاسم بذاته؛ كما لم يقتض هجر اسم التسعة مطلقاً قول الله تعالى: ﴿وَكُنَّا فِي الْآيَةِ نِسْمَةً تَقَطُّ بِئْسُ ثَوْبٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصَلِّحُونَ﴾^(٢) «الشمس»؛ فالله ذم التسعة من قوم صالح، ولم يقتض ذلك هجر التسعة، لا من أهل السنة، ولا من الرافضة.

الوجه الثالث: أن اسم العشرة قد مدح الله مسماءه لفظاً ومعنى في مواضع من القرآن الكريم، من ذلك: قول الله تعالى: ﴿وَاللَّهُ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ﴾^(٣) «التيسر»؛ وقوله: ﴿وَوَعَدْنَا مُوسَى كُلِّ ثَمَرٍ نَبَاتٍ وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ﴾^(٤) «الاعراف».

(١) سبق تخريجه.

١٤٢، وقوله سبحانه: ﴿وَاللَّيْلُ عَشْرٌ﴾^(١) «النجر»؛ وكان - عليه الصلاة والسلام - يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وكان يقول في ليلة القدر «التمسوها في العشر الأواخر من رمضان»^(٢)، وقال: «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر»^(٣) يعني عشر ذي الحجة .

استبدال الرافضة بالعشرة اثني عشر إماماً: الرافضة توالي بدل العشرة المبشرين بالجنة اثني عشر إماماً، وهم: علي بن أبي طالب، ويُدْعَوْنَ أنه وصي النبي ﷺ، وهذه دعوى عارية عن الدليل، ثم يليه: الحسن بن علي، ثم الحسين بن علي، ثم علي بن الحسين زين العابدين، ثم محمد بن علي الباقر، ثم جعفر بن محمد الصادق، ثم موسى بن جعفر الكاظم، ثم علي بن موسى الرضا، ثم محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد الهادي، ثم الحسن بن علي العسكري، ثم محمد بن الحسن العسكري المهدي، وهو الإمام المنتظر عندهم، الذي دخل سرداب سامراء بالعراق سنة ستين ومائتين^(٤).

الرد عليهم بالسنة وما يصدقها من الواقع: يرد على الرافضة بأنه لم يأت ذكر الأئمة الاثني عشر إلا على صفوة تَرُدُّ قولهم، وهو ما خرجه في الصحيحين عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال سمعت النبي يقول: «لا يزال أمر

(١) أخرجه البخاري (٢٠٢١) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفي الصحيحين عن غيره أيضاً، من حديث ابن عمر، وعائشة، وأبي سعيد، وأبي هريرة.

(٢) أخرجه البخاري (٩٦٩)، وأبو داود (٢٤٣٨)، والترمذي (٧٥٧) واللفظ له، وابن ماجه (١٧٢٧)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

(٣) انظر: «الملل والنحل» (١/ ١٦٩).

الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجلاً - ثم تكلم النبي ﷺ بكلمة خفيث عليّ، فسألت أبي: ماذا قال رسول الله ﷺ؟ فقال: - كلهم من قريش^(١).

وأما تصديق الواقع لهذا الحديث؛ فلكونه حصل كما قال النبي ﷺ؛ فالاثنا عشر هم الخلفاء الراشدون الأربعة: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، ومعاوية الخامس، وابنه يزيد، وعبد الملك بن مروان، وأبناءؤه الأربعة: الوليد بن عبد الملك، وسليمان بن عبد الملك، وهشام بن عبد الملك، ويزيد بن عبد الملك، وبينهم عمر بن عبد العزيز.

ولا يزال الأمر - أمر الإسلام - قائماً، والجهاد قائماً في أيام هؤلاء، ثم أخذ الأمر بعدهم في الانحلال.

وعند الرفض أن أمر الأمة لم يزل في أيام هؤلاء فاسداً؛ يتولى عليهم الظالمون المعتدون، بل المنافقون الكافرون، وأهل الحق عندهم، الذين هم أهل البيت أذل من اليهود!! هكذا يقول الرفض!! وقولهم ظاهر البطلان؛ فإن الإسلام لم يزل عزيزاً؛ في ازدياد بل وفي ازدياد في زمن هؤلاء الاثني عشر.

(١) أخرجه البخاري (٧٢٢٣)، ومسلم (١٨٢١) واللفظ له.

حسن القول في الصحابة وأمهات المؤمنين فيه براءة من النفاق

♦ قال المؤلف رحمه الله: وَمَنْ أَحْسَنَ الْقَوْلَ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ، وَأَزْوَاجِهِ الطَّاهِرَاتِ مِنْ كُلِّ دَنَسٍ، وَذُرِّيَّاتِهِ الْمُقَدَّسِينَ مِنْ كُلِّ رَجَسٍ؛ فَقَدْ بَرَّئَ مِنَ النَّفَاقِ.

الشرح

أهل الحق يحسنون القول في الصحابة، وأمهات المؤمنين، وعلماء السلف، والتابعين، وأهل الخير، وأهل الفقه، وهذا فيه براءة من النفاق، والرافضة أول من أحدث الرفض، وأول من أحدثه منافق زنديق، هو: عبدالله بن سبأ اليهودي الحميري؛ من أهل اليمن، وقصده إبطال دين الإسلام وإفساده بمكره وخبئه. وطريقته التي سلكها؛ أولاً: إظهار التنسك والتعبد، ثم إظهار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى سعى في فتنة عثمان وقَّيْلِهِ بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم لما قدم الكوفة أظهر الغلو في علي والنصر له؛ ليتمكن بذلك من أغراضه، فظاهر بالدعوة إلى التشيع والرفض، والرفض هو باب الزندقة؛ كما حكى أبو بكر الباقلاني عن الباطنية في كيفية إفساد الباطنية لدين الإسلام؛ فإنهم يقولون للداعي: يجب عليك إذا وجدت من تدعوه مسلماً أن تجعل التشيع عنده دينك وشعارك، واجعل المدخل من جهة ظلم السلف لعلي وقتلهم الحسين، والتبري من تيم - وهم قبيلة أبي بكر - وعدي - وهم قبيلة عمر - وبني أمية - قبيلة عثمان - وبني العباس، وأن علياً يعلم الغيب، ويفوض إليه خلق العالم.

فإن وجدت منه عند الدعوة إجابة ورشداً، أوقفته على مثالب علي

وولده ﷺ أي طريقته .

الرد عليهم ببيان كيفية إبطالهم لدين الإسلام: وهذا من أعاجيب الشيعة فإنهم إنما ينصرفون من سب الصحابة إلى سب أهل البيت وأهل بيته من أصحابه، ثم آل رسول الله ﷺ ثم الرسول ﷺ، فالواجب على المسلم موالة المسلمين جميعاً، وأولى من يتولى هم الصحابة، وأزواج النبي ﷺ قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ تُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَتُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [النساء: ٦١٥] وجه الدلالة: أن الله قرن المؤمنين بالله ورسوله في الوعيد على من شاقهم؛ فدل على وجوب موالاتهم .

الأعذار في أقوال العلماء المخالفة للأحاديث الصحيحة: إذا وجد لبعض العلماء قول يخالف حديثاً صحيحاً، فلا بد له من عذر، وجماع الأعذار في مخالفتهم له^(١):

أولاً: عدم اعتقاده حديثاً، وأن النبي ﷺ قاله، يعني لم اعتقد أنه حديث .
ثانياً: عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول، ففهم أنه في غير محل النزاع.

ثالثاً: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ.

رابعاً: عدم بلوغه الحديث وإطلاعه عليه.

وقد ألف شيخ الإسلام ﷺ رسالة في أعذار العلماء باسم «رفع الملام عن الأئمة الأعلام» وهي مطبوعة.

(١) راجع رسالة: «رفع الملام عن الأئمة الأعلام» لشيخ الإسلام ابن تيمية.

علماء السلف وأهل الخير والأثر لا يذكرون إلا بالخير والجميل وعدم ذكرهم بسوء

◆ قال المؤلف رحمه الله: وعلماء السلف من السابقين، ومن بعدهم من التابعين -أهل الخير والأثر، وأهل الفقه والنظر- لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل.

الشرح

الامر كما قال الماتن بكلفة فمن ذكرهم بسوء، فقد نوعده الله بقوله: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ تُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَتُصْلِهِ جَهَنَّمَ﴾ [النساء: ٦١٥].

المفاضلة بين الأنبياء والأولياء

♦ قال المؤلف رحمه الله: وَلَا تُفَضَّلُ أَحَدًا مِنَ الْأَوْلِيَاءِ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، ونقول: نَبِيٌّ وَاحِدٌ أَفْضَلُ مِنْ جَمِيعِ الْأَوْلِيَاءِ.

الشرح

وهذه المسألة تسمى: المفاضلة بين الأنبياء فالأولياء^(١)، فالأنبياء أفضل الناس، والرسول أفضلهم؛ فالرسول أفضل الناس، وأفضل الرسل أولوا العزم الخمسة: وهم: نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمد ﷺ، وأفضل أولي العزم الخمسة: الخليلان: إبراهيم ومحمد ﷺ، وأفضل الخليلين: نبينا محمد ﷺ، ثم يليه جده إبراهيم، ثم موسى الكليم، ثم بقية أولي العزم، ثم الرسل، ثم الأنبياء، ثم سائر المؤمنين ...، ثم الصديقون، ثم الشهداء، ثم سائر المؤمنين. هذا هو الذي تدل عليه النصوص.

وذهب بعض الصوفية إلى تفضيل الأولياء على الأنبياء، لون: الولي أفضل من النبي، والنبي أفضل من الرسول، هكذا عكسوا الدرجات فادَّعَوْا أن الولي أفضل، ثم النبي، ثم الرسول، وبعضهم يظن أنه يصل إلى درجة الولاية بترويض نفسه وتجويعها واعتزاله عن الناس فيحرم نفسه الطعام والشراب والنوم، ويقلل من ذلك جهده؛ الليالي الطوال، ويسمونها: أركان المجاهدة ويظن أنه يصل بذلك إلى درجة الولاية، ويكون أفضل من الأنبياء!! وهذا مذهب الانحادية؛ أهل وحدة الوجود، الذين يقولون: الأولياء أفضل من الأنبياء، وهذا قول رئيسهم ابن عربي

(١) انظر: «شرح الطحاوية» (٧٤٢/٢).

الطائي، فإنه يزعم أن الأنبياء يأخذون العلم بالله من مشكاة خاتم الأولياء، ويدعي لنفسه أنه خاتم الأولياء، فيقول: النبوة ختمت بمحمد، لكن الولاية لم تختم فيدعي لنفسه أنه هو خاتم الأولياء، ومحمد خاتم الأنبياء، لكن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء؛ فيفضل نفسه على الرسول.

ويكون ذلك العلم الذي يأخذه هو حقيقة قول فرعون، وهو أن هذا الوجود المشهود؛ واجب بنفسه، يعني: أن هذا العالم واجب بنفسه، ليس له صانع، وليس له خالق، ولكن ابن عربي يقول: هذا الوجود هو الله، والقرآن قد دل أن فرعون إنما أظهر إنكار الصانع بالكلية؛ تمويهاً على الناس، لكن فرعون كان في الباطن أعرف بالله من طائفة وحدة الوجود، وبيان ذلك: أن فرعون كان مشبهاً للصانع في الباطن؛ كما قال الله تعالى: ﴿وَمِمَّا يُدَلُّ بِهَا وَكَيْفَتُهُمْ أَنْفُسُهُمْ ظُلُمًا ذُفْلًا﴾ [الزلزال: ١٤]، وأما أهل وحدة الوجود فمذهبهم أن الوجود المخلوق؛ هو الوجود الحق، وهذا مذهب ابن عربي وأمثالهم كابن سبعين، والقونوي، والتلمساني.

وابن عربي لما رأى أن الشرع الظاهر - وهو ما جاءت به الرسل - لا سبيل إلى تغييره، قال: النبوة ختمت لكن الولاية لم تختم، وادعى لنفسه من الولاية ما هو أعظم من النبوة، وما يكون للأنبياء والمرسلين، وأن الأنبياء مستفيدون من الولاية، فالولاية أعلى درجة من النبوة، والنبوة أعلى درجة من الرسالة عند ابن عربي، كما قال:

مقام النسبة في برزخ فُوقَ الرسول ودون الولي
إذن: الولي أعلى، ثم النبي، ثم الرسول، هكذا عكس ابن عربي الأمر؛ فجعل مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي.

وابن عربي^(١) هذا له مؤلفات وله كتب منها: كتاب سماء «فصوص الحكم»، ومنها كتاب سماء «الفتوحات المكية»، ومنها كتاب سماء كتاب «الهُو» ويعني به «الهُو»: الله، ولذا فإن من صور الذكر عند ملاحظة الصوفية؛ الاختصار على قول «هو هو» كأنها كلاب تتنابح!! وهؤلاء يقولون: يقول: هذا الذكر ليس فيه إلا (الهُو) يعني ليس فيه إلا الله.

ذكر العامة (لا إله إلا الله) هكذا يقولون في الذكر بهذه الصيغة!!

(١) من أفضل الكتب التي ردت على ابن عربي:

- «الفتاوى لشيخ الإسلام» (المجلد الثاني).
- «ابن عرب» لسميح الزين.
- «الإلهية: عقيدة ابن عربي الاتحادية» للأستاذ مصطفى سلامة.
- «كتاب ابن عربي الصوفي في ميزان البحث والتحقيق» للشيخ عبدالقادر السندي.
- «العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» للفاسي؛ حيث ترجم لابن عربي وذكر فتاوى العلماء فيه.
- «نعمة الذريعة في نصرة الشريعة» لإبراهيم الحلبي؛ وهو رد مفصل على «فصوص الحكم». وقد طبع بتحقيق الشيخ علي رضا.
- «رسائل وفتاوى في ذم ابن عربي الصوفي» جمع وتحقيق الشيخ موسى الدويش.

ومن المعلوم اهتمام المستشرقين القديم بعث العقائد المنحرفة عن منهج أهل السنة؛ لكي يصرفوا المسلمين عن مصدر عزهم وقوتهم. وقد وجدت أن العلمانيين - قبحهم الله - عندما رأوا انتشار الخير والتمسك بالدين بين المسلمين ساروا على نفس خطى أساتذتهم؛ فبدؤا يبعث تراث الفرق المنحرفة وأعلامها. ومن ذلك: قيام أحد رموزهم في هذا الزمان «نصر حامد أبو زيد» بتأليف كتاب جديد بعنوان: «هكذا تكلم ابن عربي». اهـ

فالرسول على هذا من العامة!!، ثم الخاصة تقتصر على لفظ الجلالة (الله) من جملة النفي والإثبات!!؛ وأما خاصة الخاصة فلا تحتاج أن تأخذ لفظ الجلالة بل تأخذ الهاء من لفظ الجلالة، ولذا ترى هؤلاء الملاحدة يرددون في خلق الذكر لفظ (هو هو هو هو هو) فهذه هي صورة ذكر الله عند هؤلاء الملاحدة!! نسأل الله السلامة والعافية.

ولهذا ألف ابن عربي كتاباً سماه «الهُو» ويزعم من يرى جواز الذكر بلفظ (هو) أن عنده دليلاً من القرآن وهو قول الله تعالى: ﴿وَمَا يَسْكُمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ (آل عمران: ٧). قال شيخ الإسلام ابن تيمية^(١) قلت لهم: لو كان كما تقولون أيها الملاحدة، لكانت الهاء مفصولة عن الآية: وَلَكِنْ كُنْتُمْ (وما يعلم تأويل هو)، لكن الهاء متصلة في لفظ (تأويله). لكن الحاصل أن هؤلاء الملاحدة لا يؤمنون بالقرآن، لكن يريدون إثبات قولهم.

يقول ابن عربي في كتاب «فصوص الحكم» لما مثل النبي ﷺ النبوة بالحائض من اللبن قرأها قد كملت إلا موضع لبنة، فكان ﷺ هو تلك اللبنة، يعني: يشير إلى الحديث الذي سبق «إِنَّ كُلِّي وَمِثْلُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمِثْلِ رَجُلٍ بَنَى بَيْتاً فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلَّا مَوْضِعَ لَبْنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ فَيَجْعَلُ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجِبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ: هَلَّا وَضِعَتْ هَذِهِ اللَّبْنَةُ؟ قَالَ: فَأَنَا اللَّبْنَةُ،

(١) ونص كلامه في «مجموع الفتاوى» (٥٦٠/١٠): «وأغرب من هذا ما قاله لي مرة شخص من هؤلاء الغالطين في قوله: (وما يعلم تأويله إلا الله) قال: المعنى وما يعلم تأويل (هو) أي إسم هو الذي يقال فيه: هو هو. وصنف ابن عربي كتاباً في «الهُو» فقلت له وأنا إذ ذاك صغير جداً لو كان كما تقول لكتبت في المصحف مفصولة تأويل هو ولم تكتب موصولة. وهذا الكلام الذي قاله هذا معلوم الفساد بالاضطرار، وإنما كثير من غاطي المتصوفة لهم مثل هذه التأويلات الباطلة في الكتاب والسنة. اهـ

وأنا خاتم النبيين^(١).

ابن عربي يعارض الحديث يقول كتابه: «ولما مثل النبي ﷺ النبوة بالحائط من اللبن فرأها قد كملت إلا موضع لبنة فكان ﷺ تلك اللبنة، وأما خاتم الأولياء - يعني نفسه - فلا بد له من هذه الرؤية فيرى ما مثله النبي ﷺ ويرى الحائط في موضع لبنتين؛ واحدة من فضة واحدة من ذهب يعني؛ لأن الحائط مكون من لبنتين: لبنة ذهب، ولبنة فضة، فلبنة الذهب هذه تعني: خاتم الأولياء، ولبنة الفضة تعني: خاتم الأنبياء.

فجعل الرسول ﷺ لبنة فضة؛ لأنه خاتم الأنبياء، وجعل نفسه لبنة الذهب؛ لأنه خاتم الأولياء، فيرى ما مثله النبي ويرى الحائط موضع لبنتين؛ واحدة من فضة، وواحدة من ذهب، ويرى نفسه تنطبع في موضع اللبنتين، فتكمل الحائط.

والسبب الموجب لكونه يراها لبنتين؛ أن الحائط لبنة من فضة، ولبنة من ذهب، واللينة الفضة هي ظاهر البيت أو الحائط، وما يتبعه ابن عربي فيه من الأحكام؛ فهي تمثل الرسول ﷺ الذي جاء بالأحكام الظاهرة.

كما أن ابن عربي أخذ عن الله في السر، ما هو في الصورة الظاهرة متبع للرسول فيه، يعني يقول ابن عربي: إنه يرى أن الحائط مكون من

(١) أخرجه البخاري (٣٥٣٥) واللفظ له، ومسلم (٢٢٨٦) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه، وأخرجه البخاري (٣٥٣٤)، ومسلم (٢٢٨٧)، بنحوه من حديث جابر بن عبد الله، وأخرجه مسلم عقب حديث أبي هريرة السابق، عن أبي سعيد الخدري، يذكر طرفة الأول، وقال في الباقي: «فذكر نحوه»، وحديث أبي سعيد هذا ساقه بتمامه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣١٧٦٩)، وأحمد (٩/٣)، وفي الباب أيضاً عن أبي بن كعب، عن الترمذي (٣٦١٣)، وأحمد (١٣٦/٥ - ١٣٧).

لبنتين؛ لبنة ذهب، ولبنة فضة، فلبنة الفضة هذه هي ظاهر الجدار، ولبنة الذهب هذه هي باطن الجدار، والسبب - كما يقول - : لكونه يرى أن لبنة الفضة هذه تمثل محمداً ﷺ وما جاء به من الأحكام الظاهرة، ولبنة الذهب تمثل ابن عربي وما جاء به من أحكام الباطنة، لذلك فيقول ابن عربي: إن خاتم الأولياء تابع لخاتم الأنبياء في الظاهر، وخاتم الأنبياء تابع لخاتم الأولياء في الباطن.

هكذا يقول ويؤكد بأنه أخذ عن الله في السر ما هو في الصورة الظاهرة متبع فيه للرسول ﷺ، بل ويدعي هذا الزنديق أنه أخذ عن الله مباشرة، وأنه لا يحتاج إلى أحد؛ لأنه يرى الأمر على ما هو عليه، فلا بد أن يراه هكذا، وخاتم الأولياء - يعني: نفسه - الذي هو موضع اللبنة الذهبية في الباطن، يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى به للرسول ﷺ، فهو لا يحتاج إلى جبريل ولا غيره، فهو يأخذ من اللوح المحفوظ وعن الله مباشرة، فلا يحتاج إلى جبريل، أما خاتم الأنبياء هذا فإنه يحتاج إلى واسطة، وهو الملك قال في كتابه: فإن فهمت ما أشرنا إليه، فقد حصل لك العلم النافع.

مسألة: أصل ابن عربي^(١): وأصل هذا المذهب الكفري، الذي تنفر عنه سائر اعتقاداتهم؛ هو أن الوجود واحد، وأن الوجود الواجب هو عين الوجود الممكن؛ فوجود كل شيء؛ عين وجود الحق عنده، أي: أن وجود كل شيء من هذه المخلوقات، هو وجود الله عنده، ولذلك كان قول الحلولية - وهم الذين يزعمون أن الله بذاته في كل مكان، وهو قول كثير من الجهمي - أقل كفراً من قول الاتحادية وأخف.

(١) انظر: «مجموع الفتاوى» (١١٢/٢).

ووجه ذلك؛ لأن من قال: إن الله يحل في المخلوقا فقد قال: بأن
غير الحال، وهذا تنية عند الاتحادية، وإثبات لوجودين: أحدهما:
الحق الحال، والثاني: وجود المخلوق الذي هو المحل، والاتحادية
رون بإثبات وجودين البتة؛ ولهذا من سماهم حلولية أو قال: هم
ن بالحلول رأوه محجوبا عن معرفة قولهم خارجا عن الدخول إلى
أمرهم. ومن الأقوال المنفردة عن مذهب ابن عربي هذا الشعر الذي
فيه:

الرُّبُّ عَبْدٌ وَالْعَبْدُ رَبٌّ يَا لَيْتَ شِعْرِي مَنِ الْمُكَلَّفِ
إِنْ كُنْتُ عَبْدٌ فَذَاكَ مَبْتُ أَوْ كُنْتُ رَبٌّ أَنَّى يُكَلَّفُ^(١)

وفي بعض الروايات (فذاك نفي)؛ لأن العبد ليس له عندهم وجود
مخلوق وكلامه باطل؛ فإن العبد موجود وثابت، ليس بمعدوم ومنتهى،
ولكن الله هو الذي جعله موجودا ثابتا .

ومن كلام ابن عربي؛ يقول: من أسماء الله الحسنى العلي، ثم يعرف
العلي فيقول: عَلِيٌّ عَلَى مَاذَا؟! وما ثم إلا هو، وعن ماذا؟ وما هو إلا
هو، فإذا كان الوجود واحداً؛ ليس فيه إلا هو، بل هو الوجود بأسره،
فكيف يكون علياً، وما ثم إلا هو، وعن ماذا يكون علياً؟ وما هو إلا هو.

ومن كلماته؛ يقول: (رب مالك وعبد هالك وأنتم ذلك)، (والعبد فقط
والكثرة الوهم) ويقول: (سر حيث شئت فإن الله ثم، وقل ما شئت فيه
فالواسع الله)، وهؤلاء الملاحدة الزنادقة يقولون هذا الكلام ويلبسون على

(١) ذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية في «المجموع» (١١١/٢)، وسبقت الإحالة إلى
مواضعهما من كتب ابن عربي.

الناس، ويقولون للواحد: إنك لا تفهم هذا الكلام حتى تخرق الحجاب
الذي بينك وبين فهم هذا الكلام لكن، ما هذا الحجاب الذي يطالبون
الناس بخرقه؟

إنه حجاب العقل، وحجاب الشرع، وحجاب الحس، فمطلوب منك
أن تلغي كُلَّ هذا؛ حتى تفهم هذا الكلام، ومما يؤسف له أن هذا الكلام
الكفري موجود وَوُضِعَتْ فيه مؤلفات ومن الناس من يدافع عنه، وهذه
المؤلفات تطبع بأوراق صقيلة وتحقق، وموجودة في كل مكان؛ في مصر،
وفي الدول العربية، وموجودة في المكتبات، في مكان محاص لأصحاب
الرسائل العلمية فالذين يريدون الرد عليهم فهي موجودة، وهناك من يدافع
عنهم ولهم أتباع وأنصار وطوائف.

الرد على الاتحادية والصوفية :

أولاً: أن اعتقادهم في الولاية أعظم من النبوة قلباً للشرعية، فإن
الولاية ثابتة للمؤمنين المتقين، كما قال تعالى: ﴿إِلَّا يَأْتِيَنَّكَ اللَّهُ لَا
حَوْلَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزِنُونَ﴾ ^(١) الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٢١﴾
تونس: ٢٢-٢٣. والنبوة أخص من الولاية عند أهل الحق، والرسالة أخص
من النبوة، فالرسالة أعلى شيء، ثم النبوة، ثم الولاية. ويُردُّ على الاتحادية
بأن الله بائن من خلقه، مستو على عرشه، وأنه ليس كمثله شيء، وهو
السميع البصير .

ويُردُّ عليهم بادعائهم بأن لهم من الولاية ما هو أفضل من درجة
الرسالة: بأن هذه الدعوة خرق لما جاء به الرسول ، ومن لم يكن متبعاً
للأمر الذي جاء به الرسول ، كان يعمل بإرادة نفسه، فيكون متبعاً لهواه
بغير هدى من الله، وهذا غش النفس، وهو من الكبر، فإنه شبيه بقول

الذين قالوا: ﴿لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى تُؤْتِيَ مَّا أُوتِيَ رَسُولُ اللَّهِ﴾ [النعام: ١١٢٤]؛ فقال الله رداً على مقالتهم، وقطعاً لأطماعهم في أن ينالوا مثل ما نال الرسل: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ [النعام: ١١٢٤]، ووجه الشبه: أن كُلًّا من الطائفتين تعالت على الرسل، وادعت أنها أحق منهم .

حكم ابن عربي وشيخته:

ابن عربي كافر، وَمَنْ أَكْثَرَ كُفْراً ممن ضرب لنفسه المثل بلينة ذهب، وللرسول المثل بلينة فضة؛ فيجعل نفسه أعلى وأفضل من الرسول؟ وكيف يخفى كفر من هذا كفره؟ كيف يخفى كفر من هذا كلامه؟ بل إن كفر ابن عربي وأمثاله فوق كفر الذين قالوا: ﴿لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى تُؤْتِيَ مَّا أُوتِيَ رَسُولُ اللَّهِ﴾ [النعام: ١١٢٤].

ويكفيك معرفة بكفرهم، أن من أخف أقوالهم: أن فرعون الذي ادعى الربوبية، مات مؤمناً، بريئاً من الذنوب، بل يجعلونه من كبار العارفين المحققين، وأنه كان مصيباً في دعواه الربوبية، كما يجعلون عُبَادَ العجل مصيبين في عبادتهم للعجل.

إن السلف والأئمة كفروا الجهمية لما قالوا: إنه في كل مكان، فكيف يكون الله تعالى في البطون والحشوش والأخالية؟ تعالى الله عن ذلك، فكيف بمن يجعله نفس وجود البطون، والحشوش والأخالية، والنجاسات، والأفذار، كما يقول ابن عربي - نعوذ بالله -.

وأيضاً المشبهة والمجسمة من هؤلاء، فإن هؤلاء غاية كفرهم أن يجعلوه مثل المخلوقات، وابن عربي وأتباعه يجعلون الوجود خالقاً ومخلوقاً واحداً، بل كُفِّرَ كل كافرٍ جزءاً من كفر الاتحادية؛ ولهذا لما قيل لرئيسهم:

أنت نُصَيْرِي؟ فقال: نُصَيْرُ جزء مني، وقد علم المسلمون واليهود والنصارى بالاضطرار من دين المرسلين، أن من قال عن أحد من البشر: إنه جزء من الله؛ فإنه كافر في جميع الملل .

حكم الاتحادية في الجنيا والآخرة:

أنهم زنادقة، وفي الدرك الأسفل من النار، إذا ماتوا على ذلك، لكن ما الذي يُفَعَّل بالاتحادية في الدنيا؟ يعامل الاتحادية معاملة المنافقين، والمنافقون يعاملون معاملة المسلمين؛ لإظهارهم الإسلام في الدنيا، كما كان يظهر المنافقون الإسلام في حياة النبي ﷺ، وهو يعاملهم معاملة المسلمين؛ لما يظهر منهم؛ لأن الاتحادية يخفون كفرهم ولهم مؤلفات بذلك، لكن يظهر أنهم قد يصلون مع الناس؛ ولو أظهر أحد منهم ما يبطنه من الكفر، لأجرى عليه حكم المرتد، وهو القتل، وعدم تغسيله، وعدم دفنه مع المسلمين.

ما حكم قبول توبة الاتحادي والزنديق، فالاتحادي زنديق، فهل تقبل توبته؟

الجواب: في قبول توبة الزنديق - والاتحادي زنديق منافق -؛ خلاف، ولا تقبل توبة أحد منهم إذا أخذ قبل التوبة، ولا بد أن يجرى عليه حكم المرتد، ولا تُقبل منه التوبة.

وأما إذا أخذ بعد التوبة ففيها خلاف، فبعضهم قال: تُقبل توبته، وهي رواية المعلى عن أبي حنيفة وهذا في أعمال الدنيا، وحكمه حكم المرتد يقتل كُفْراً ولا يدفن في مقابر المسلمين.

ومنهم من قال: لا تقبل توبة المنافق، وتوبة من سب الله، وسب

الرسول، أو استهزأ بالله، أو بالرسول، أو بدينه، والساحر؛ كل هؤلاء يُقتلون ولا تقبل توبتهم في الدنيا، أما في الآخرة فأمرهم إلى الله؛ من صدق منهم مع الله صدقه الله، وأما في الآخرة؛ فإن كان مخلصاً: قبلت توبته، وإن لم يعلم منه إخلاصه؛ لم تقبل توبته.

أما في الدنيا فإنه يعامل معاملة المرتد، إذا أخذ قبل التوبة، أما إذا ادّعى التوبة، ثم سلم نفسه؛ ففيه الخلاف، وهذه الحال محلّ اجتهد الحاكم، فإما أن يقبل توبته، وإما ألا يقبلها.

مذهب أهل الاستقامة وأهلهم:

أهل الاستقامة يوصون بمتابعة العلم ومتابعة الشرع، عن طريق الوحي، لا بالوهم، ويعتقدون أن التوبة أخص من الولاية، والرسالة أخص من النبوة؛ فكل رسول نبي، وكل نبي ولي، ولا عكس، فليس كل نبي رسولا، وليس كل ولي نبيا، وأدلتهم على أن الله أوجب على الخلق متابعة الرسل، أولاً: قول الله - تعالى -: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا يُطَاعُ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنْهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَجِيمًا﴾ (١) فلا وزيك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً (٢) [نبت: ٦٤-٦٥].

وجه الدلالة:

أولاً: أن الله أوجب طاعة الرسول، وأمر بطلب الاستغفار منه، وأخبر أن من لم يحكم الرسول في النزاع فليس بمؤمن.

ثانياً: قول الله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٣) [آل عمران: ٣١] فوجه الاستدلال: أن الله

أخبر أن محبة الله لا تحصل إلا بمتابعة الرسول.

مسألة: هل يوصف الله بالتردد، كما في الحديث القدسي «وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ» (١)؟

الجواب: نعم كما وصفه الرسول - عليه الصلاة والسلام - لكن هذا التردد ليس كتردد المخلوق الذي يدل على الضعف، ولكنه تعارض الإرادتين كما بيّن في الحديث، فالله تعالى يريد ما يريد عبده المؤمن، والمؤمن يكره الموت؛ فالله يريد ما يريد عبده المؤمن، ولكن الله قضى وقدر أنه يموت، فهذا تعارض إرادتين إرادة الموت؛ لأن الله قدره، وإرادة ما يريد عبده؛ وهو: كراهة الموت. ولا يتنافى هذا التردد ترجيح إحدى الإرادتين؛ لأن الموت لا بد منه.

مسألة: صفتا الحياة والقيومية من أي أنواع الصفات؟

الجواب: من الصفات الدائمة الملازمة للرب - سبحانه وتعالى - أزلاً وأبداً، والتي لا تفك عن البارئ.

مسألة: في قول عمر «لَوْ كَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ حَيًّا لَأَسْخَلَفْتُهُ» (٢) هل يدل على

(١) أخرجه البخاري (٦٥٠٢) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» (١٢٨٥)، عن كثير بن هشام، عن جعفر بن بُرقان، عن ثابت بن الحجاج، قال بلغني أن عمر قال. فذكره. ومن هذا الوجه أيضاً، أخرجه الحاكم في «المستدرک» (٣/٣٠٠)، وابن عساکر في «تاريخ دمشق» (٤٦١/٢٥)، لكنه منقطع بين ثابت بن الحجاج، وعمر بن الخطاب، وهو إنما رواه عنه بلاغاً، كما هو مصرّح به في الشنيد.

وله طريق أخرى أخرجه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» (١٢٨٧)، عن مروان ابن معاوية، عن سعيد بن أبي عروبة، عن شهر بن حوشب، قال: (قال: عمر)، =

أن أبا عبيدة أفضل من عثمان وعلي؟

الجواب: لا يدل ولا أدري عن صحة هذا الحديث شيئاً، لكن هذا إن صح فمعناه: بيان فضل (أبو عبيدة) وهو من العشرة المشهود لهم بالجنة .

مسألة: هل هناك ثمرة من الخلاف في مسألة ثبوت خلافة أبي بكر بالاختيار أو بالنص؟

الجواب: نعم ثمرة الخلاف معرفة ما جاء في النصوص، وكذلك أيضاً معرفة الحكم الشرعي في اختيار الخليفة .

= فذكره بنحوه. ومن هذا الوجه أخرجه أيضاً ابن شبة في «تاريخ المدينة» (١٤٩٥)، وأخرجه ابن شبة في «تاريخ المدينة» (١٤٩٤) عن محمد بن عبدالله الأنصاري، عن سعيد بن أبي عروبة به، ومن هذا الوجه أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٤٠٤/٥٨)، ورواه أيضاً (٤٠٥/٥٨) من طريق محمد بن أبي عدي، عن سعيد بن أبي عروبة به، ثم قال ابن عساكر (٤٠٥/٥٨): «شهر بن حوشب لم يدرك عمر». ثم رواه (٤٠٥/٥٨)، من طريق أبي مسهر، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن شهر، ورواه من وجه آخر (٤٠٥/٥٨) من طريق عبدالله بن بكر: أبي وهب، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة «أن عمر... بدون ذكر شهر بن حوشب. والأثر له طريق أخرى ثالثة: أخرجه ابن شبة في «تاريخ المدينة» (١٤٩٦) عن هارون بن معروف، عن ضمرة بن ربيعة، عن يحيى بن أبي عمرو السبياني، عن أبي العجفاء، قال: (قيل لعمر)، ومن هذا الوجه أيضاً أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٤٦١/٢٥)، ثم قال (٤٦٢/٢٥): «وأبو العجفاء مجهول؛ لا يُدرى من هو».

وأبو العجفاء هذا ترجمه الحافظ في «التهذيب» (١٨٣/١٢)، وذكر الخلاف في اسمه، ونقل توثيقه عن ابن معين، والدارقطني، ونقل عن البخاري، أن في حديثه نظراً، وعن أبي أحمد الحاكم أن حديثه ليس بالقائم، ولخص حاله في «التقريب» (٨٢٤٦) فقال: «مقبول»، والله أعلم.

مسألة: ما قولكم في التفريق بين اليأس والقنوط؟

الجواب: اليأس من رحمة الله هو القنوط، فاليأس قنوط والقنوط يأس فهما متقاربان، مترادفان، أو قد يكون بعضهم أشد، وإلا فكل منهما فيه يأس من روح الله قال الله تعالى عن اليأس: ﴿إِنَّهُ لَا يَأْتِيَنَّكَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِلَّا الْفَتْمُ الْكَافِرِينَ﴾ [يوسف: ٨٧]، وقال عن القنوط: ﴿وَمَنْ يَفْطُ مِنْ رَحْمَتِي رُحِمْتُ رَحْمَةً إِلَّا أَصْلَ الْوَلَدِ﴾ [الحجر: ٥٦]؛ فاليأس: كافرٌ، والقنوط: ضالٌّ ضلال الكفر؛ فالمعنى واحد، والفرق بينهما كالفرق بين الخوف والخشية .

مسألة: هل قول الطحاوي (ولا تكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله)، فيه موافقة لقول مرجئة الفقهاء؟

الجواب: يعني بقوله: (بذنب) ما دون الكفر، ولا بد من هذا القيد في قوله: (ولا تكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله)، والمراد من أهل القبلة: من التزم بالإسلام والتوحيد، ولم يأت ناقضاً من نواقض الإسلام؛ فهذا لا يكفر إلا إذا فعل ناقضاً من نواقض الإسلام، والعبارة تحتاج إلى قيد، فتُحتمل على أن مقصوده لا يحتاج إلى استحلال ليس المراد أنه يعني يستحل الزنا أو يستحل السرقة أو شرب الخمر هذه المعاصي كفر، أما من لم يستحلها فلا يكفر بهذا الذنب. هذا معروف مسألة عموم السلب وسلب العموم كل ذنب لا تكفر به هذا مذهب المرجئة بل الذنوب التي يستحلها يكفر بها، والتي لا يستحلها لا يكفر بها.

مسألة: في قول الطحاوي «والأمن والإياس» هل هذا على إطلاقه أم لا بد من تقييده بالأمن والإياس الكفريان؟

الجواب: الأمن والإيأس لا يكونان إلا كفرين، فإن الأمن من مكر الله يفعل جميع المنكرات ويترك جميع الواجبات، وكونه مصداقاً بقلبه لا يكفي، وكذلك اليأس الممتثل من رحمة الله، يرى أنه لا يفيد أي شيء فلا يفعل واجبات مطلقاً؛ فلا يكون إيمان إذاً، إلا بالخوف والرجاء .

مسألة: هل يكفر من قال إحدى هذه الأمور؛ القول بخلق القرآن؟

الجواب: من قال: القرآن مخلوق؛ كُفِّرَ، قال الإمام أحمد وأهل السنة: من قال: القرآن مخلوق؛ فهو كافر. وهذا القول هو قول المعتزلة والقول بالكفر هو على سبيل العموم، أما فلان بن فلان المُعْتَرِين إذا قال القرآن مخلوق فلا تكفره حتى نقيم عليه الحجة .

مسألة: ما حكم من أنكر علم الله، وأن الله يعلم كل شيء؟

الجواب: حكمه أنه كافرٌ.

مسألة: ما حكم من قال إن الله موجودٌ في كل مكان؟

الجواب: هذا قول الحلولية، وقد كُفِّرَ العلماء قائله.

مسألة: هل يكفر من أنكر اليد أو العين لله - سبحانه وتعالى -؟

الجواب: نعم من أنكر صفة من صفات الله كُفِّرَ؛ أمّا إذا أوَّلها، فهذا قد يدرأ عنه الكفر، فإذا أوَّل اليد بالقدرة أو النعمة، كما أوَّل المعتزلة وغيرهم، فهذا محل كلام لأهل العلم، فمنهم من كُفِّرَ المعتزلة، ومنهم من لم يكفرهم، لكن من بلغه قول الله تعالى: ﴿يَبْتَئِنُ يَدَايَ مَبْسُوطَتَيْنِ﴾ [المائدة: ٦٤] وغيرها من الآيات التي فيها النصُّ على أنَّ لله يدين، ثمَّ جحد وأنكر، وقال: لا ليس لله يدان، فهذا كافر جاحدٌ، مكذب لله، كذلك من أنكر

العين بعد أن يبلغه حديث الدجال: «إِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ»^(١)؛ فإن الحجة تقوم عليه بذلك.

مسألة: ألا يكون قول المؤلف: (ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بوجود ما أدخله فيه) من المتشابه فترده إلى المحكم، من قوله: (ولا تكفر أحد من أهل القبلة... إلى آخره؟

الجواب: بل ترده إلى قوله (الإيمان هو الإقرار باللسان، والتصديق بالجنان) فَعَرَّفَ الإيمان بهذا التعريف، وما دام أنه عرف الإيمان بأنه: التصديق، والكفر هو: الجحود وقال: (لا يخرج من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه) فمراده: جُحُودُ التصديق؛ فهذا هو محصل ما يُفِيدُهُ كلامُهُ، إذا رددنا بعضه إلى بعض.

مسألة: من عُرف عنه سب الدين أو الاستهزاء به، هل تنطبق عليه أحكام الكفار في عدم تسبيله والصلاة عليه؟

الجواب: نعم إذا عُرف أنه مات على سب الله وقامت عليه الحجة، ولو لشبهة، ويكون عقله معه، فمع المكفرات لا بُدَّ أن يكون الإنسانُ عاقلاً، أما إذا كان مجنوناً أو سكراناً، ثم تكلم بكلمة الكفر، أو كان صغيراً دون التمييز، أو كان يجهل أن هذا مكفر، ولم تقم عليه الحجة، فهذا لا يكفر .

(١) أخرجه بهذا اللفظ البخاري (٤٤٠٣) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وله عنده عن ابن عمر بنحوه في مواضع أخرى من الصحيح، وبنحوه أيضاً أخرجه مسلم (١٦٩) في صحيحه من حديث ابن عمر، وأخرجه البخاري (٧١٣١)، ومسلم (٢٩٣٣) من حديث أنس بلفظ: «وإن ربكم ليس بأعور».

وإذا كان قد عاش في بلاد بعيدة؛ لا تُعرَفُ الإسلامَ، ثم تكلم فقال: الزنا حلال، أو الربا حلال، فلا بد أن تقوم عليه الحجة، أو إنسان لم يقصد كلمة الكفر، لكن سبق لسانه بسبب الدهشة؛ كالرجل الذي قال: «اللَّهُمَّ أَنْتَ عَيْبِي وَأَنَا رَبُّكَ...»^(١)؛ فهذه كلمة كفرية لكن قالها عن دهشة وسبق لسان، لم يقصدها.

مسألة: يحدث أحيانا عندما تنصح شخصا بعمل واجب أو ترك محرم أن يقول: الإيمان في القلب، فكيف يرد عليه؟

الجواب: إذا كان الإيمان في القلب؛ انعكس هذا على الجوارح، فالكفر في القلب والتناق في القلب أيضاً، لكن إذا صلح القلب، صلحت الجوارح، فهاهنا علاقة وهي: إذا كان في قلبك إيمان؛ فلا بد أن تنقاد الجوارح كلها فتصلي، وتصوم، وتؤدي الفرائض، وتنتهي عن المحرمات، فإذا لم تعمل بالمرة مطلقاً، فتكفر كُفْرَ رَدٍّ؛ فَعُلِمَ بهذا: أنه لا يكفي الإيمان في القلب وحده.

أما إذا كان يعمل الصالحات، ولكن يفعل بعض المحرمات فنقول: هذا إيمانه ضعيف وارتكابه للمحرمات دليل على أن الإيمان الذي في قلبه ضعيف، أما إذا كان يقول: الإيمان في القلب، ولكن لا يصلي، ولا يصوم، ولا يعمل شيئاً من الأعمال؛ فنقول: هذا غير مُنْقَاد، فإيمانك كإيمان فرعون وإيمان إبليس، ليس هناك فرق بين إيمانك، وإيمان إبليس، وفرعون إبليس.

مسألة: هل يوجد دليل يصرح بنقص الإيمان؟

(١) أخرجه مسلم (٢٧٤٧) من حديث أنس ؓ.

الجواب: الأدلة على هذه المسألة قد سبق بعضها، وهي كثيرة، منها: حديث «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»^(١) يعني: لا يؤمن الإيمان الكامل، وإلا لو أحب، يعني: قدّم محبتهم على محبة الرسول ﷺ، فهو ضعيف الإيمان. ومن هذا الباب، قوله ﷺ عن النساء: «مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ يُؤْمِنُ أَذْهَبَ لِلْبَّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ»^(٢)، والدين هو الإيمان، وكذلك حديث: «الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً أَعْلَاهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»^(٣)؛ فإذا ذهب بعض الشعب؛ ينقص الإيمان من الشعب الواجبة، وكحديث: «وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ، وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ، وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ» قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَاقِيهِ»^(٤)، أي لا يؤمن الإيمان الكامل، وهكذا نصوص كثيرة لا حصر لها.

مسألة: نرجو تعليقاتكم على حديث قتل أسامة بن زيد لمن نطق الشهادة؟

الجواب: في إحدى المعارك قاتل أسامة أحد الكفار، وعندما تمكن

(١) أخرجه البخاري (١٥)، ومسلم (٤٤) من حديث أنس ؓ.
(٢) أخرجه البخاري (٣٠٤) واللفظ له، ومسلم (٨٠) من حديث أبي سعيد ؓ، لكن مسلماً لم يسق لفظه، بل أحال به على رواية ابن عمر، التي ذكر منها قبل حديث أبي سعيد، فانظرها برقم (٧٩)، كما أنه أسنده من حديث أبي هريرة أيضاً، ولم يسق لفظه، بل أحال على حديث ابن عمر، كما فعل في السابق.
(٣) أخرجه البخاري (٩)، ومسلم (٣٥) من حديث أبي هريرة ؓ، واللفظ لمسلم، ورواية البخاري: «بضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً».
(٤) أخرجه البخاري (٦٠١٦) من حديث أبي شريح، وأخرجه مسلم (٤٦) من حديث أبي هريرة ؓ بلفظ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَاقِيهِ».

منه أسامة نطق الكافر بالشهادة فظن أنه قال ذلك خوفاً من السيف، فلما أخبر النبي شدد عليه، وقال: «أَقْتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا كَانَ مُتَعَوِّذًا»، أي هل تدري أقالها تعوداً أو قالها صدقاً، قال أسامة: «حَتَّى تَمَيَّنْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَشْكُكُ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ»^(١)، ولذلك فإنه ﷺ انتفع بذلك، حتى إنه ﷺ لم يشارك في القتال الذي دار بين الصحابة والذي كان بين معاوية، وعلي من أجل هذا الحديث.

مسألة: جاء في الحديث: «أن الله تعالى يخرج بعد الشفاعة من قال لا إله إلا الله»^(٢) فهل يدخل فيه من لا يصلي؟

الجواب: الصواب أن المراد به من قال: (لا إله إلا الله)، عن صدق، وإخلاص، وبشرطها؛ لأنه جاء في بعض الأحاديث: «مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ»^(٣)، وفي بعضها: «^(٤)»، وفي بعضها: «صَادِقًا مِنْ قَلْبِهِ»^(٥)، وفي بعضها «مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَفَرَ بِمَا يَتَّبِعُهُ

(١) أخرجه البخاري (٦٨٧٢) بهذا اللفظ، وأخرجه أيضاً بنحوه برقم (٤٢٦٩)، ورواه

بنحوه أيضاً، وفي رواية مسلم قال: «أَفَلَا شَقَقْتُ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ أَقَالَهَا أَمْ لَا».

مسلم (٩٦) كلاهما من حديث أسامة بن زيد ﷺ.

(٢) أخرجه البخاري (٤٤)، ومسلم (١٩٣) من حديث أنس ﷺ.

(٣) أخرجه البخاري (٩٩) من حديث أبي هريرة ﷺ.

(٤) هذا لفظ الإمام أحمد (٣٠٧/٢)، وابن حبان (٦٤٦٦)، والحاكم (١٤١/١)، من

حديث أبي هريرة ﷺ، وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد»، وقال

الهيتمي في «مجمع الزوائد» (٤٠٤/١٠): «رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح،

غير معاوية بن مئذبة؛ وهو ثقة».

(٥) أخرجه أحمد (١٦/٤) من حديث رفاعة الجهني ﷺ، وإسناده صحيح، وقد صرح

فيه يحيى بن أبي كثير بالتحديث، عن هلال بن أبي ميمونة، كما في بعض طرقه

عند أحمد؛ فَرَأَى مَا يَخْشَى مِنْ تَدْلِيْسِهِ.

مِنْ دُونِ اللَّهِ»^(١) يعني: لم يشرك بالله. والنصوص يُقَسَّمُ بعضها إلى بعض، فلا بد من الإتيان بشروطها، والصلاة من شروط لا إله إلا الله وهي شرط لصحة التوحيد، فمن لم يصل، فليس بموحد بل هو مشرك؛ لأن الصلاة شرط في صحة الإيمان، والتوحيد، فما لم يصل؛ لم يوحد، ولم يؤمن، ولا ينفعه قول لا إله إلا الله.

(١) أخرجه مسلم (٢٣) من حديث طارق بن أشيم ﷺ.

الإيمان بكرامات الأولياء

♦ قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَتُؤْمِنُ بِمَا جَاءَ مِنْ كَرَامَاتِهِمْ، وَصَحَّ عَنِ الثَّقَاتِ مِنْ رَوَايَاتِهِمْ.

الشرح

يبين في هذا عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان بكرامات الأولياء^(١) وهي الخوارق التي يجريها الله على أيدي المؤمنين، خلافاً لأهل البدع كالمعتزلة، فإنهم أنكروا كرامات الأولياء، بل أنكروا خوارق العادات التي تجري على غير أيدي الأنبياء. والكرامة والمعجزة بينهما توافق واختلاف؛ على حسب الاصطلاحات، فالفرق بين المعجزة والكرامة: أنَّ المعجزة في اللغة تُعمُّ كُلَّ خارقٍ للعادة، سواء ظهر على يد نبي أو ولي أو غيرهما فإنه يسمى معجزة في اللغة العربية.

والمعجزة في اللغة أيضاً عام لكل ما تبلغه قوة غيرك وتمجز عنه أنت؛ يقال: إنه معجز نسبي، فإن كان معجزاً للبشر؛ فهو: خارق؛ فكل خارق معجز، وليس كل معجز خارقاً. هذا من جهة اللغة، إذن في اللغة المعجزة تعم كل خارق للعادة، بصرف النظر عن كون الذي ظهرت على يديه نبي أو ولي أو غيرهما.

والمعجزة والكرامة في عرف أئمة أهل العلم المتقدمين تعم كل خارق للعادة؛ لا فرق بين المعجزة والكرامة عندهم، فالإمام أحمد رَحِمَهُ اللَّهُ وغيره يسمونها الآيات، أما المعجزة والكرامة في عُرف العلماء المتأخرين،

(١) انظر: «النبوات» (١٤٢، ١٥٠، ٨٢٣). وشرح الطحاوية (٧٤٦/٢).

يفرقون في اللفظ بينهما؛ فيجعلون المعجزة للنبي، والكرامة للولي، وجماعها الأمر الخارق، فالكرامة عند المتأخرين من العلماء، هي أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة يظهر على يدي صالح ملتزم بمتابعة النبي.

فالمعجزة: التي يظهرها الله على أيدي مدعي النبوة من خوارق العادات، ومنهم ما يتحدى به أمته كالقرآن لمحمد، ومنه ما لا يتحدى به، كنبع الماء من بين أصابعه، وحنين الجذع إليه ولا يسمى كرامة، والكرامة ما ظهر على يد صالح من الصالحين من الخارق للعادة، ولا يسمى معجزة وعند العلماء المتقدمين: ما ظهر على يد نبي؛ يسمى معجزة وكرامة، وما ظهر على يد صالح، يسمى كرامة ومعجزة.

وعند العلماء المتأخرين ما ظهر على يد نبي يسمى معجزة ولا يسمى كرامة وما ظهر على يد صالح يسمى كرامة ولا يسمى معجزة، واصطلاح العلماء المتقدمين أصح؛ لأنه يوافق اللغة العربية.

أما المتأخرون من العلماء ففرقوا بينهما فقالوا: إن ظهر الخارق للعادة على يد نبي فنسميه معجزة، وإن ظهر على يد صالح من الصالحين فنسميه كرامة، ويجمعها شيء واحد وهو: الأمر الخارق للعادة. والأمور التي هي مبدأ الكرامات والتي لا تخرج عنها جميع المعجزات والكرامات، والتي هي صفات الكمال في الوجود ترجع إلى ثلاثة أشياء: العلم، والقدرة، والغنى. وهذه الثلاثة لا تصلح على وجه الكمال إلا لله وحده؛ بيان ذلك: أمَّا العلم فإنه الذي أحاط بكل شيء علماً، وأما القدرة فهو على كل شيء قدير، وأما الغنى فهو غني عن العالمين سبحانه وتعالى، ومن أجل ذلك أمر خاتم الرسل، وخاتم أولوا العزم محمد ﷺ أن يتبرأ من دعوى هذه

الثلاثة بقوله ﷺ: ﴿عَلَّ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ﴾ [الأنعام: ٥٠].

وكذلك أول الرسل وأول أولي العزم: نوح - عليه الصلاة والسلام - تبرأ من هذه الثلاثة في قوله: ﴿وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزَوَّجْتُمْ أُنْفُسَهُمْ أَنَّ لَهُمُ اللَّهُ حَرَامٌ﴾ [متروك: ٣١]، وإنما ينال الرسل من هذه الثلاثة بقدر ما يعطيهم الله، فيعلمون ما علمهم الله، ويستغنون عما أغناهم الله عنه، ويقدرُونَ على ما أقدرهم الله عليه من الأمور المخالفة للعادة المطردة، أو عادة أغلب الناس. والخارق للعادة يتنوع إلى نوعين، وكذلك كلمات الله تتنوع إلى نوعين.

فإذن فالأمر الخارق للعادة وأنواع كلمات الله، نوعان. ويتنوع الخارق باعتبار تنوع كلمات الله نوعان:

الأول: وهو ما كان من باب العلم، ويسمى كشفاً؛ سواء أكان عن طريق السماع؛ بأن يسمع العبد ما لا يسمعه غيره، ويسمى مخاطبة، أو عن طريق الرؤية؛ بأن يرى ما لا يراه غيره، بقطعة أو مناماً؛ ويسمى مشاهدات أو عن طريق العلم؛ بأن يعلم ما لا يعلمه غيره؛ وحياً أو إلهاماً، أو فراسة صادقة، ويسمى: مكاشفة.

والثاني: وهو ما كان من باب القدرة؛ إما على الفعل؛ وهو: التأثير، وإما على الترك، وهو: الغنى.

والتأثير قد يكون همةً وصدقاً، ودعوةً مجابة، وقد يكون من فعل الله الذي لا تأثير له فيه بحال، مثل هلاك عدوه بغير أثر منه، ومثل تذليل النفوس له ومحبتها إياه.

وكلمات الله نوعان:

النوع الأول: كلمات كونية، وضابطها: أنها هي التي استعاض بها النبي في قوله: «أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لَا يُلَاجِزُهُنَّ بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ»^(١)؛

(١) أخرجه أحمد (٤١٩/٣) من طريق جعفر بن سليمان، قال: حدثنا أبو التياح، قال: (سأل رجل عبد الرحمن بن خنيس: كيف صنع رسول الله ﷺ حين كادته الشياطين؟ قال: جاءت الشياطين إلى رسول الله ﷺ من الأودية، وتحدثت عليه من الجبال، وفيهم شيطان معه شعلة من نار، يريد أن يحرق بها رسول الله ﷺ، قال: فرعب -قال جعفر: أحسبه قال: جعل يتأخر- قال: وجاء جبريل -عليه السلام- فقال: يا محمد، قل، قال: ما أقول؟ قال: قل: (أعوذ بكلمات الله التامات، التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق، وذراً، وبراً، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما فرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارف، إلا طارفاً يطرُق بخير، يا رحمن، فطفت نار الشياطين، وهزمهم الله عز وجل).

قال الحافظ في «الإصابة» (٣٠٠/٤): أخرجه ابن منده من طريق أبي قدامة الرقاشي، وعليه المدني كلاهما عن جعفر وقال في روايته سأل رجل عبد الله بن خنيس، وكان رجلاً من بني نعيم وأخرجه أبو زرعة في مسنده، عن الوزيري، عن جعفر كذلك، وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة، والبخاري، والحسن بن سفيان من طرق كلهم، عن عفان، وحكى بن أبي حاتم أن عفان رواه، عن جعفر فقال عن عبد الله بن خنيس قال وعبد الرحمن أصبح، وفي رواية أبي بكر سأل رجل عبد الرحمن بن خنيس فذكره قال البخاري: لم يرو عبد الرحمن غيره فيما علمت، وقال ابن منده: في حديثه إرسال، وتعقبه أبو نعيم بأن أبا التياح صرح بسؤاله له يعني فلا إرسال فيه انتهى.

ولعل ابن منده أراد أنه لم يصحح بسماعه لذلك من رسول الله ﷺ، لكن المعتمد على من جزم بأن له صحة.

وحكى ابن حبان في اسم والده حبشي بضم المهملة وسكون الموحدة بعدها معجمة، ثم ياء ثقيلة كذا روايته بخط الصدر البكري، وأظنه تصحيفاً. نعم حكى =

لأن الكلمات الدينية يتجاوزها الفاجر، أما كلمات الله الكونية ولا يتجاوزها بر ولا فاجر، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: ٢٨٢]، ومن الكلمات الكونية «كن» وهي من كلمات الله الكونية لا تتخلف فإذا أراد شيئاً قال له: كن؛ فيكون، وقال تعالى: ﴿وَوَقَعَتِ كَيْفَتُ رَبِّكَ صَدَقًا وَعَدًا لَا مَبْذُولَ لِكَيْفَتِي﴾ [الأنعام: ١١٥]، وكلمات الله الكونية لا تتبدل، والكون كله داخل تحت هذه الكلمات، وسائر الخوارق الكشفية والتأثيرية داخلية تحتها.

النوع الثاني: الكلمات الدينية: وهي القرآن، وشرع الله الذي بعث به رسوله، وهي أمره ونهيه وخبره، وحظ العبد منها: العلم بها، والعمل بالأمر بما أمر الله به، كما أن حظ العبد عموماً من الكونيات والشرعيات -وخصوصاً من الأول- العلم بالكونيات والتأثير فيها أي بموجبيها، فالأولى: قدرة تديرية كونية، والثانية: شرعية دينية.

وكلمة الله الأولى: قدرة كونية، والثانية: شرعية دينية، والخارق يتنوع إلى نوعين: الكشف والتأثير، فإذا: الكلمات نوعان: قدرة كونية، وشرعية، والخارق نوعان: كشف وتأثير. ويتنوع الخارق باعتبار تنوع كلمات الله الكونية والدينية، إلى أربعة أنواع:

الأول كشف كوني: وهو العلم بالحوادث الكونية، فقد يكشف له أو

أبو نعيم أنه قيل فيه خنيس بمجمة، ثم نون مصغراً وآخره مهمله والأول أثبت. اهـ، وانظر «الجرح والتعديل» (٤٣/٥)، والحديث صححه الألباني في «تخريج الطحاوية» (ص ١٩١ - ط: السابعة). وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٢٥/١٠) من حديث قبلة بنت مخزومة، ثم قال: رواه الطبراني وإسناده حسن. اهـ.

لغيره من حاله بعض أمور، كما قال النبي ﷺ في المبشرات: «هِيَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ»^(١)، وكما قال النبي ﷺ: «أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ»^(٢).

الثاني كشف ديني: وهو العلم بالمأمورات الشرعية، مثل من يعلم بما جاء به الرسول خبراً وأمرًا، ويعمل به ويأمر به الناس.

الثالث تأثير كوني: وينقسم إلى تأثير في نفسه، وإلى تأثير في غيره، فالأولى: كمشيه على الماء، وطيرانه في الهواء، وجلسه على النار، وأكله السم، وهذا لا يدل على الخير بل ربما يدل على الشر، إلا إن كان صالحاً نجاه الله بذلك، والثانية: التأثير في غيره بإصحاح، وإهلاك، وإغناء، وإفقار.

الرابع تأثير ديني: وهو التأثير في الشرعيات، وينقسم إلى قسمين: تأثيره في نفسه بطاعة الله ورسوله والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله باطنا وظاهراً.

وتأثيره في غيره: بأن يأمر بطاعة الله ورسوله، فيطاع في ذلك طاعة شرعية، بحيث تقبل النفوس ما يأمرها به من طاعة الله ورسوله في الكلمات الدينية، ومثال ذلك: أن يطاع في خروج الجني من المصروع، وكذلك يطيعه الإنسي. وسبب حصول الكرامات للأولياء؛ بركة اتباع رسول الله ﷺ، فهي تدخل في معجزات الرسول ﷺ.

(١) أخرجه مسلم (٤٧٩) من حديث ابن عباس ؓ، وفي بعض الفاظه: «يراهما العبد الصالح...».

(٢) أخرجه البخاري (١٣٦٧)، ومسلم (٩٤٩) من حديث أنس ؓ.

الفرق بين كرامات الأولياء وما يشبهها من الأحوال الشيطانية:

بينهما فروق متعددة منها:

أولاً: أن كرامات الأولياء سببها الإيمان والتقوى، والأحوال الشيطانية سببها ما نهى الله عنه ورسوله، من الشرك، والظلم، والفواحش، والقول على الله بلا علم.

ثانياً: من أعظم ما يقوّي الأحوال الشيطانية، سماعُ الغناء والملاهي، وهو سماع المشركين، كما قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْكَيْتِ إِلَّا مُصَنَّفًا مُضْمَرًا﴾ [النساء: ٣٥]، والتصديق، والمكاء: التصفيق، وبالمقابل: فإن من أعظم ما يسبب الكرامة، سماع القرآن وتلاوته والعمل به، وكان أصحاب رسول الله ﷺ إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ، والباقيون يستمعون، وهذا السماع هو سماعُ النبيين وأتباعهم.

ثالثاً: إن من أعظم ما يقوي الأحوال الشيطانية؛ تعظيم القبور والموتى، والانقطاع في المغارات والبوادي، ومن أعظم أسباب الكرامة: لزوم المساجد التي هي بيوت الله، وقراءة القرآن. فالانقطاع إلى المغارات والبوادي والجبال والصحاري، هذا مما يقوي الأحوال الشيطانية، ولزوم المساجد والإكثار من ذكر الله وتلاوة القرآن، هذا من أسباب حصول الكرامة.

أقسام الخارق من ناحية حكمه وباب كل قسم:

الخارق للعادة كشفاً كان أو تأثيراً ثلاثة أنواع:-

الأول: محمود في الدين وضابطه أن تحصل به الفائدة المطلوبة في الدين من إظهار حق، أو إبطال الباطل، فهذا من الأعمال الصالحة

المأمور بها ديناً وشرعاً، وهو إما واجب وإما مستحب.

الثاني: المباح وضابطه ما حصل به أمر مباح، فإن كان فيه منفعة؛ كان نعمةً من نعم الله الدنيوية التي تقتضي شكرًا، كتظليل الغمة^(١) «الأسيد ابن حضير» ﷺ، وإلا فهو كسائر المباحات التي لا منفعة فيها.

الثالث: مذموم في الدين، وضابطه: ما كان على وجه يتضمن ما هو منهي عنه نهياً تحريماً، أو نهياً تنزيهياً؛ فيكون سبباً للعذاب، أو لجرم؛ كالذي أوتي الآيات فانسلخ منها؛ (بلعام بن باعوراء).

والحكمة في إجراء الكرامة: أن يزداد الإنسان بما يرى من خوارق المعاديات وآثار القدرة يقيناً؛ فيقوى عزمه على الزهد في الدنيا، والخروج عن دواعي الهوى، وإكرام الله لوليه بإغاثته، ورفع شدته وكرهه، أو نصره على عدوه، أو إظهار حق، أو إبطال باطل.

أقسام الناس تجاه الكرامة: الناس تجاه الكرامة قسمان:

(١) أخرج مسلم (٧٩٦)، عن أبي سعيد الخدري أنَّ أسيد بن حضير بينما هو، ليلة، يقرأ في مِرْبَدِهِ إذ جالت فرسه، فقرأ، ثم جالت أخرى، فقرأ، ثم جالت أيضاً، قال أسيد: فخشيتُ أن تطأ بحبي، فمعت إليها، فإذا مثل الظلة فوق رأسي، فيها أمثال الشرج عَرِجَتْ في الجو حتى ما أراها، قال: فعدوتُ على رسول الله ﷺ، فقلت: يا رسول الله بينما أنا البارحة من جوف الليل أقرأ في مِرْبَدِي، إذ جالت فرسي، فقال رسول الله ﷺ اقرأ ابن حضير، قال فقرأت، ثم جالت أيضاً، فقال رسول الله ﷺ: اقرأ ابن حضير، قال: فقرأت ثم جالت أيضاً، فقال رسول الله ﷺ: اقرأ ابن حضير، قال: فأنصرفت، وكان يحس قريباً منها خشيتُ أن تطأ، فرأيت مثل الظلة فيها أمثال الشرج، عرجت في الجو حتى ما أراها، فقال رسول الله ﷺ: تلك الملائكة كانت تستمع لك، ولو قرأت لأصيححت براها، الناس ما تشتر منهم.

القسم الأول: من نفوسهم تتطلع إلى شيء من الكرامات، ويحبون أن يركزوا شيئاً منها، ولعل أحدهم يبقى منكسر القلب، متهماً لنفسه في صحة عمله؛ لأنه لم يحصل له خارق، وهم كثير من المجتهدين المتعبدين الذين سمعوا ما منح به سلف الأمة من الكرامات وخوارق العادات، ولو علموا بسر ذلك، و أن الميزان ليس هو الكرامة؛ لهان عليهم الأمر.

القسم الثاني: الصادقون: وسبيلهم أنهم يطالبون نفوسهم بالاستقامة، فهي كل الكرامة، ولا تتطلع نفوسهم إلى شيء من الكرامات، قال أبو علي الجوزجاني: «كن طالباً للاستقامة لا طالباً للكرامة، فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة، وربك يطلب منك الاستقامة».

مسألة: هل يضر المسلم عدم حصول الخارق على يديه؟

الجواب: اعلم أن عدم الخوارق علماً وقدرَةً، كشفاً وتأثيراً؛ لا يضر المسلم في دينه، فمن لم يتكشف له شيء من المغيبات، ولم يسخر له شيء من الكائنات، لا ينقصه ذلك في مرتبته عند الله، بل قد يكون عدم ذلك أنفع له في دينه، فإن الخارق إذا اقترن به الدين؛ كان نافعاً، وإلا هلك صاحبه في الدنيا والآخرة؛ إذ أن الخارق قد يكون مع الدين؛ كالمعجزات، وكرامات الصالحين، وقد يكون مع عدمه أو فساده أو نقصه؛ كالذي يظهر على يد المسيح الدجال، وعلى يد الفساق والفجار.

فالخوارق النافعة والرياسات النافعة والأموال النافعة، هي ما كانت تابعة للدين، وخادمة له، دليل ذلك؛ كما كان السلطان والمال النافع في يد النبي ﷺ، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي؛ فمن جعل هذه الأمور الخوارق والسلطان والمال هي المقصودة، وجعل الدين تابعاً لها ووسيلة إليها لا لأجل الدين في الأصل؛ فهو شبيه بمن يأكل الدنيا بالدين، وليس

حاله كحال من تدبّر خوف العذاب، أو رجاء الجنة، فإن ذلك مأمور به، وهو على سبيل النجاة، وشرعية صحيحة، وكثير من الصوفية ممن يزعم أن همه قد ارتفع عن أي يكون خوفاً من النار أو طلباً للجنة، يجعل همه بدينه أقل من همه بأدنى خارق من خوارق الدنيا.

مسألة: متى يجب خرق العادة؟

الجواب: التدين يستلزم خرق العادة بأمرين: أحدهما: التدين الصحيح، والثاني: وجود شدة وضيق وضرورة، فإذا كان الإنسان مستقيماً، أُلِّمَتْ به شدة أو كربة، فلا بُدَّ أن يفرج الله كربه، فالدين إذا صح علماً وعملاً، فلا بد أن يوجد خرق العادة إذا احتاج إلى ذلك صاحبه، ولو لم يدع الله، بل الحالة النفسية كافية، ولا يكله الله حينئذ إلى نفسه، دليل ذلك من الكتاب العزيز؛ قول الله تعالى: ﴿...وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَسُحُورُهُ ۚ﴾ [الطلاق: ٢-٣] فهذا التدين الصحيح، يجعل له مخرجاً؛ يحُصِّلُ هذا الخارق، وقال تعالى: ﴿إِنْ تَقْتُلُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا﴾ [الأنعام: ٢٩] فهذه التقوى، وهذا التدين الصحيح، يجعل لكم بهما فرقاناً، ويكون سبباً لحصول الخارق إذا احتاج إليه مَنْ هذه حاله.

وقال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا مَا يُوعَدُونَ إِذْ كَانَ حَرًّا لَهُمْ وَأَسَدًا نَجِيًّا ۖ وَإِذَا لَاقِيَتَهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ۖ وَلَهَدَيْتَهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۖ﴾ [النساء: ٦٦-٦٨] وقال تعالى: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلَىٰ آبَاسَةً اللَّهُ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۖ﴾ [الأنعام: ٦٦] وَأَمَّا وَكَانُوا يَتَنَزَّلُونَ ۖ فَهُوَ أَتَمُّ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ [الأنعام: ٦٦-٦٧].

أما من السنة فحديث: «اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بَنُورَ اللَّهِ»^(١) ثم قرأ قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمَنْ يَعْقِلُ﴾ [الحجر: ٧٥] أي الذين يعرفون الشيء بسمته. رواء الترمذي بسند ضعيف. وقال تعالى: فيما يروي الرسول عن ربه ﷺ أنه، قال: «مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنَنِي بِالْحَرْبِ وَمَا يَقْرَبُ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا اقْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُجِيبَهُ فَإِذَا أُجِيبْتُهُ كُنْتُ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرُهُ الَّذِي يَرَى بِهِ»

(١) أخرجه الترمذي (٣١٢٧) من حديث عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري ﷺ، وقال: حديث غريب. اهـ، والعوفي ضعفوه كما في ترجمته في «الشهيديين والميزان».

قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (١٠): «حديث: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. الترمذي في التفسير، والعسكري في الأمثال كلاهما من حديث عمرو بن قيس الملائي، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري ﷺ مرفوعاً ثم قرأ: (إن في ذلك لآيات للمؤمنين)، وقال الترمذي: إنه غريب. وقد روى عن بعض أهل العلم في تفسير للمؤمنين قال: للمتفرسين، وكذا أخرجه الهروي، والطبراني، وأبو نعيم في «الطب النبوي» وغيرهم من حديث راشد بن سعد، عن أبي أمامة ﷺ مرفوعاً ويروى عن ابن عمر، وأبي هريرة ﷺ أيضاً، بل هو عند الطبراني، وأبي نعيم، والعسكري من حديث وهب بن منبه، عن طاوس، عن ثوبان ﷺ رفعه بلفظ: احذروا دعوة المسلم وفراسته، فإنه ينظر بنور الله ويتنطق بتوفيق الله، ولكن قد قال الخطيب عقب حديث أبي سعيد: المحفوظ ما رواه سفيان، عن عمرو بن قيس قال: كان يقال اتقوا فراسة المؤمن، فإنه ينظر بنور الله. اهـ، والحديث ضعفه الألباني في «الضعيفة» (١٨٢١).

(٢) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٦٠٩)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (١٤٥٦)، من حديث أنس ﷺ بلفظ: «من أمان لي ولياً»، وضعفه الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» في شرح الحديث الثامن والثلاثين (ص ٣٥٩)، وانظر أيضاً: «العلل المتناهية» (١/ ٤٤-٤٥).

يُصِرُّ بِهِ وَيَكْفُرُ بِهِ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا وَرَجُلُهُ الَّذِي يَشْفِي بِهَا» إلى قوله: «وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدَّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِينَ بِكُفْرِهِ الْمَوْتِ وَأَنَا أَكْفَرُهُ مَسَاءَتُهُ»^(١)، فظهر أن الاستقامة حظ الرب، وطلب الكرامة حظ النفس.

هل تدل الخوارق على إكرام من ظهرت على يديه؟:

ليس اليسر والكرامة والنعمة والغنى؛ دليلاً على الرضا، وليس الظلم والظلمة والشدّة والفقر؛ دليلاً على السخط، فما يتنلى الله به عباده من اليسر بخرق العادة، أو بغيرها أو بالضر ليس ذلك من أجل كرامة العبد على ربه ولا هوانه عليه، بل قد سعد بها قوم إذا أطاعوا الله، وشقي بها قوم إذا عصوا الله، دليل ذلك قول الله تعالى: ﴿فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَتَبَلُّغٌ رَّبِّي أَكْرَمَنِي ﴿١٥﴾ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَاَبْتُلُوهٓ رَبِّي أَهْلَنِي ﴿١٦﴾﴾ [الفجر: ١٥-١٧].

وجه الاستدلال: أن الله زجر من ظن أن الغنى دليل على الكرامة، والفقر دليل الإهانة.

أقسام الناس بعد حصول الخارق: الناس في هذه الأمور ثلاثة أقسام: قسم ترتفع درجاتهم بخرق العادة، وقسم يتعرضون بها لعذاب الله، وقسم تكون في حقهم بمنزلة المباحات. وهذا التقسيم للناس مبني على التقسيم السابق للخارق، أي إلى: محمود في الدين، ومذموم في الدين، ومباح.

أعظم كرامة يعطاها الولي: الكرامة الحقيقية، وأعظم كرامة يعطاها الولي، هي: لزوم الاستقامة. وهي موافقة الله لما يحبه ويرضاه، وهي

(١) أخرجه البخاري (٦٥٠٢) من حديث أبي هريرة ﷺ، وراجع كلام الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» في شرح الحديث الثامن والثلاثين (ص ٣٥٧)، وما بعدها.

طاعته وطاعة رسوله وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه، وهؤلاء هم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

الفرق بين حالي طلب الاستقامة وطلب الكرامة: أن الاستقامة حظ الرب، والكرامة حظ النفس، فمن يسعى في طلب الاستقامة، فهو يسعى في طلب حظ الرب، ومن يسعى في طلب الكرامة، فهو يسعى في طلب حظ النفس كما قال أبو علي الجوزجاني كن طالباً للاستقامة لا طالباً للكرامة؛ فإن نفسك متحدثة في طلب الكرامة، وربك يطلب منك الاستقامة.

المنكرون للكرامات الأولياء: أنكروا المعتزلة كرامات الأولياء وخوارق السحرة والكهان، وكذلك الرافضة؛ وهي ما يقع من الخوارق على يد صالح وولي.

شبهتهم: قالوا: لو وقعت الكرامة على يد ولي لأشبهت المعجزة، فيؤدي إلى التباس النبي بالولي، فلا يُعرف النبي من الولي.

والرد عليهم: أجاب الجمهور عن هذا من وجهين:

أولاً: أن إنكاركم للكرامات يناقض المحسوسات والمشاهدات.

ثانياً: منع الملازمة بين اشتباه المعجزة بالكرامة إذا وقعت، والتباس النبي بالولي، فلا ملازمة بين وقوع الكرامة وصحتها، وبين الاشتباه والالتباس بالمعجزة؛ لأن النبي يدعي النبوة ويتحدى، والولي لا يدعي الرسالة ولا يتحدى، فهذه الدعوة إنما تصح إذا كان الولي يأتي بالخارق، ويدعي النبوة ويتحدى بهذا الخارق، وهذا لا يقع؛ إذ لو ادعى النبوة لم يكن ولياً يكن متلفاً كذاباً.

أمثلة للكرامات متنوعة في سلف هذه الأمة وفي الأمم السابقة:

فمما وقع لصدر هذه الأمة: ما كان لأسيد بن حضير حين كان يقرأ سورة البقرة، فنزل من السماء مثل الظلة، فيها أمثال السرج، وهي الملائكة نزلت لقراءته^(١)، ومن ذلك: قصة الصديق في الصحيحين: لما ذهب بثلاثة أضياف معه إلى بيته، وجعل لا يأكل لقمة إلا ربا بأسفله أكثر منها، فشبعوا، فصارت أكثر مما هي قبل ذلك، فرفعها إلى رسول الله ﷺ، وجاء إليه أقوام آخرون، فأكلوا منها وشبعوا^(٢)، ومن ذلك: ما حصل لخبيب بن عدي حين كان أسيراً عند المشركين بمكة، وكان يؤتى بعنب يأكله، وليس بمكة عنب^(٣)، ومثل عامر بن فهيرة حين قتل شهيداً فالتمسوا جسده، فلم يقدروا عليه، وكان لما قتل رفع، ورأه ابن طفيل وقد رفع^(٤)،

(١) أخرجه البخاري قبل حديث (٥٠١٩) معلقاً بصيغة الجزم قال: «وقال الليث: حدثني يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أسيد بن حضير...»، وقال البخاري أيضاً: «قال ابن الهاد: وحدثني هذا الحديث عبدالله، عن خباب، عن أبي سعيد الخدري، عن أسيد بن حضير». وهذا التعليق وصله أبو عبيد في فضائل القرآن، كما في «الفتح الباري» (٦٣/٩) من طريق يحيى بن بكير، عن الليث بن سعد بالإسنادين جميعاً، ورواه مسلم (٧٩٦) عن حسن بن علي الحلواني، وحجاج بن الشاعر، عن يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن يزيد بن الهاد، عن عبدالله بن خباب، عن أبي سعيد، عن أسيد بن حضير.

ووقع في البخاري (٥٠١١)، ومسلم (٧٩٥) من حديث البراء أن رجلاً كان يقرأ سورة الكهف، وفيه مثل القصة الأولى، لكن باختصار، ولم يقع تعيين الرجل، ولم يستبعد الحافظ في «الفتح» (٥٧/٩)، تعدد الواقعة، وأن يكون الرجل هو أسيد نفسه.

(٢) أخرجه البخاري (٦٠٢)، ومسلم (٢٠٥٧) من حديث عبدالرحمن بن أبي بكر.

(٣) أخرجه البخاري (٣٠٤٥) من حديث أبي هريرة.

(٤) أخرجه البخاري (٤٠٩٣) من حديث عائشة.

وسفينة مولى رسول الله ﷺ أخبر الأسد بأنه رسول رسول الله ﷺ، فمشى معه الأسد حتى أوصله إلى مقصده^(١)، وخالد بن الوليد حاصر حصناً متيناً في القسطنطينية، فقالوا لا نسلم حتى نشرب السم، فشربه

(١) القصة أخرجها عبدالرزاق في «المصنف» (٢٠٥٤٤)، عن معمر، عن سعيد بن عبدالرحمن الجحشي، عن محمد بن المنكدر، عن سفينة، ومن طريق عبدالرزاق به، رواها البيهقي في «دلائل النبوة» (٤٥/٦). وهذا إسناد رجاله ثقات، ما عدا سعيد بن عبدالرحمن، فهو صدوق -كما في «التقريب» (٢٣٤٧)- فالحديث لذلك حسن، على أن له طريقاً آخر، من رواية عبدالله بن وهب، عن أسامة بن زيد الليثي، عن محمد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان، عن ابن المنكدر، عن سفينة، ومن هذا الوجه أخرجه الحاكم (٧٠٢/٣) - وصححه - والطبراني في «الكبير» (٦٤٣٢)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٤٥/٦). وتابع ابن وهب في روايته عن أسامة به، جعفر بن عوف، وقد أخرجه من هذا الوجه؛ البيهقي في «الاعتقاد» (ص ٣١٦)، وفي «دلائل النبوة» (٤٥/٦)، والأصبهاني في «دلائل النبوة» (١٩٦).

هكذا في رواية ابن وهب -وهو ثقة حافظ- وجعفر بن عوف -وهو صدوق كما في «التقريب» (٩٤٨)- فقد جُعلَ بين أسامة بن زيد الليثي، وابن المنكدر؛ محمد بن عبدالله بن عمرو، وخالفهما؛ عبدالله بن موسى العبسي - وهو ثقة كان يتشيع - كما في «التقريب» (٤٣٤٥) -وعثمان بن عمر بن فارس- وهو ثقة كما في «التقريب» (٤٥٠٤) - فرواية عن أسامة بن زيد، عن محمد بن المنكدر. ورواية عبدالله بن موسى هذه، أخرجها الطبراني في «الكبير» (٦٤٣٣)، والروائي في «المسند» (٦٦٢)، وأبو نعيم في «الحلية» (٣٦٩/١)، وأما رواية عثمان بن عمرو، فأخرجها البزار في «المسند» (٣٨٣٨)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٦٩/٤ - ٢٧٠)، وأبو يعلى -كما في «المطالب العلية» (٤٠٦٠).

وقد روي عن ابن المنكدر، عن سفينة من وجوه آخر، فقد أسنده الروائي في «المسند» (٦٦٣) من طريق إبراهيم بن أعين، عن بحر السقاء، عن ابن المنكدر، =

فلم يضره^(١)، وسعد بن أبي وقاص، إذ كان مستجاب الدعوة، ما دعا قط إلا استجيب له، وهو الذي هزم جنود كسرى وفتح العراق^(٢)، وعمر بن الخطاب ﷺ لما أرسل جيشاً أمر عليهم رجلاً يسمى (سارية) فيبينما

= عن سفينة، لكن ابن أعين -ضعيف- كما في «التقريب» (١٥٤)، وكذلك بحر السقاء ضعيف -كما في «التقريب» (٦٣٧)- وله طريق آخر عند ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٦٩/٤) من طريق هارون بن عبدالله الحنّال، ويحيى بن أبي طالب، كلاهما: عن علي بن عاصم الواسطي، عن أبي ربحانة: عبدالله بن مطر، عن سفينة، لكن الواسطي مع كونه صدوقاً إلا أنه يخطئ ويضرب -كما في «التقريب» (٤٧٥٨) -أبو ربحانة، مع كونه صدوقاً أيضاً- إلا أنه تغير بأخرة -كما في «التقريب» (٣٦٢٣). وعلى كل: فالقصة ثابتة إن شاء الله تعالى.

(١) القصة أخرجها الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» (١٤٨٢)، عن سفيان بن عيينة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، قال: «شهدت خالد...»، ومن هذا الوجه أخرجها أيضاً: الطبراني في «الكبير» (٣٨٠٩)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٥٢/١٦)، واللائكاني في «كرامات الأولياء» (٩٤). وهذا إسناد صحيح. قال الذهبي في «تاريخ الإسلام» (٣٣٢-٣٣٣): «متأقب خالد كثيرة، ساقها ابن عساكر؛ من أصحابها: ما رواه ابن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، قال: رأيت خالد بن الوليد أتى بسم، فقال: ما هذا؟ قالوا: سَمٌّ. فقال: باسم الله؛ وشربة».

وقد رويت القصة من وجوه مرسلة، عند ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣٣٧٣٠)، وأبو يعلى في «المسند» (٧١٨٦)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٥١/١٦)، كلهم من طريق يونس بن أبي إسحاق، عن أبي السفر، عن خالد بن الوليد، لكنه مرسل كما سبق. انظر: «مجمع الزوائد» (٣٥٠/٩). وجاء مرسل أيضاً من رواية يونس بن أبي إسحاق، عن أبي بريدة، عن خالد بن الوليد، كما عند الطبراني في «الكبير» (٣٨٠٨)، لكن أبا بريدة لم يسمع من خالد بن الوليد. انظر: «مجمع الزوائد» (٣٥٠/٩).

(٢) انظر ما أخرجه الترمذي (٣٨١١).

هو في العراق وبينما عمر يخطب جعل يصيح على المنبر: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، فقدم رسول الجيش، فسأل، فقال: يا أمير المؤمنين حين كنا نمر بجبل فإذا بصائح: يا سارية الجبل؛ فأسندنا ظهورنا بالجبل؛ فهزمهم الله^(١)، ومن ذلك: إخبار عمر بمن يخرج من ولده؛ فيكون عادلاً؛ فخرج عمر بن عبدالعزيز^(٢) وأبو مسلم الخولاني الذي ألقاه في النار الأسود العنسي، الذي ادعى النبوة، فوجدوه قائماً يصلي، وقد صارت عليه برداً وسلاماً، كما كانت على إبراهيم عليه السلام^(٣)، وتغيب الحسن البصري عن الحجاج، فدخلوا عليه ست مرات، فدعا الله فلم يروه^(٤)، وعبد بن بشر، وأسيد بن حضير خرجا من عند النبي في ليلة مظلمة، فأضاء لهم السوط، فلما افترقا أضاء لكل منهما سوطه كالسراج حتى وصلا إلى بيتهما^(٥).

(١) أخرجه ابن عساکر في «تاريخ دمشق» (٢٤/٢٠)، وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (٦/٣)، وصححه الألباني في «الصحيح» (١١١٠).
(٢) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (٢٨٤٤)، وابن عساکر في «تاريخ دمشق» (٤٥/١٥٥).

(٣) ذكرها ابن عبد البر في ترجمته في «الاستيعاب» (٦٦/٢)، وأبو نعيم في «الحلية» (١٢٨-١٢٩)، وابن عساکر في «تاريخ دمشق» (٢٧/١٩٩-٢٠٢)، واللائلكاني في «كرامات الأولياء» (١٣٨)، والذهبي في «تذكرة الحفاظ» (٤٩/١).

(٤) رواه أبو العرب: محمد بن أحمد بن نعيم، في كتاب «المحن» (ص ٤٢٨)، عن عبدالله بن أبي زكريا الحفري، عن أبيه، عن أبي معشر، عن الحسن، وعبدالله ابن أبي زكريا وأبوه، لم أقف لهما على ترجمة.

(٥) أخرجه البخاري (٤٦٥) من حديث أنس رضي الله عنه موصولاً من غير تعيين اسم الصحابي، وأخرجه معلقاً بعد حديث (٣٨٠٥) بتعيين اسميهما؛ فقال: «وقال معمر، عن ثابت، عن أنس: إن أسيد بن حضير، ورجلاً من الأنصار، وقال حماد، أخبرنا، عن أنس: كان أسيد بن حضير، وعبد بن بشر عند النبي ﷺ.» =

أمثلة للكرامات في الأمم السابقة:

ومن أمثلة ذلك: قصة الخضر صاحب موسى، في علمه بحال الغلام، هذا على القول بأنه ولي، والصواب هو أن الخضر نبي ومثل قصة الذي عنده علم من الكتاب في الإتيان بعرش بلقيس، وقصة مريم في حملها بدون زوج، وقصة أهل الكهف في نومهم ثلاثمائة سنة وتسع سنين، ولم تغير أجسامهم.

مما ينبغي أن يعلم عن الكرامات: قد تكون بحسب حاجة الرجل، فإذا احتاج إليها ضعيف الإيمان أو المحتاج، أتاه منها ما يقوّي إيمانه، ويسد حاجته، ويكون من هو أكثر ولاية الله منه، مستغنياً عن ذلك، فلا يأتيه مثل ذلك؛ لعلو درجته، وغناه عنها، لا لنقص ولايته؛ ولهذا كانت هذه الأمور في التابعين أكثر منها في الصحابة بخلاف من يجري على يديه الخوارق، لهدى الخلق ولحاجتهم، فهؤلاء أعظم درجة، ويدخل في الكشف الفراسة وهي نوع من الكشف، الفراسة تنوع إلى ثلاثة أنواع عند العلماء^(١):

النوع الأول الفراسة الإيمانية:

وهي: خاطر يهجم على القلب، يثب عليه كوثوب الأسد على الفريسة، ومنه اشتقاقها، فاشتقاق الفراسة من الفريسة، فكشف أمراً بغير الطريق العادي. ومنه ما كان في عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قول النبي ﷺ

= وتعليق معمر بن راشد وصله عبدالرزاق في «المصنف» عنه، ومن طريقه الإسماعيلي، وأما تعليق حنّاد بن سلمة، فوصلها أحمد الحاكم في «المستدرک». أفاده الحافظ في «الفتح» (١٢٥/٧). وانظر أيضاً «تغليق التعليق» (٧٩-٧٨/٤).
(١) انظر: «مدارج السالكين» (٤٩٠/٢)، انظر: «مثير الطحاوية» (٧٥٠/٢).

«إِنَّهُ قَدْ كَانَ فِيمَا مَضَى قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ مُخَذَّنُونَ. وَإِنَّهُ إِنْ كَانَ فِي أُمَّتِي هَذَا مِنْهُمْ فَإِنَّهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ»^(١)، وكأخباره عمر بمن يخرج من ولده، فيكون عادلاً، فكان عمر بن العزيز .

وسببها: نور يقذفه الله في قلب عبده، أي: نور الإيمان، والعمل الصالح، وهذه الفراسة تتفاوت على حسب قوة الإيمان، فمن كان أقوى إيماناً، كان أخذ فراسة. قال أبو سليمان الداراني رحمه الله «الفراسة مكاشفة النفس، ومعاينة الغيب»، وهي من مقامات الإيمان.

حكم هذا النوع من الفراسة: أنها من مقامات الإيمان، وهي خاصة بالمؤمن.

النوع الثاني الفراسة الرياضية: وهي كشف للأحداث؛ يكسبُ المرء بسبب تجويعه لنفسه وتجرده عن العوائق، وسببها: البُعدُ عن الشهوات، والعزلة عن الناس، فهي تحصل بالجوع والسهر، والتخلي، فإن النفس إذا تجردت عن العوائق؛ صار لها من الفراسة والكشف بحسب تجردها .

حكم هذا النوع من الفراسة: هذه الفراسة مشتركة بين المؤمن والكافر، لا تدل على محمدة ولا مذمة، ولا تدل على إيمان، ولا على ولاية، ولا تكشف عن حق نافع ولا على طريق مستقيم، بل كشفها من جنس فراسة الولاية، وأكثر ما تكون عند الفلاسفة والصوفية، فأحياناً ما يعمدون إلى الجوع والعطش؛ للعلاج وللتخلص من كثرة الأخطا الموجودة في البدن كالبلغم، ونحوه، فيُنظَّم أكله؛ ليصحَّ بدنه، مثل الذي

(١) أخرجه البخاري (٣٤٦٩، ٣٦٨٩) وهذا لفظه في الموضوع الأول من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ومسلم (٢٣٩٨) من حديث عائشة رضي الله عنها.

يسمى عندنا الآن بالحمية؛ فهي داخلة في هذا النوع، وأحياناً يستعملونه للتجرد من الهوى، والعلاق، والارتقاء بالنفس .

النوع الثالث فراسة خلقية: هي الاستدلال بالخلق الموجود على خواص هذا المخلوق وصفاته؛ فيستدلون بالخلق على الخلق؛ لما بينهما من الارتباط الذي اقتضته حكمة الله. ومن أمثلة ذلك: كاستدلال بصغر الرأس الخارج عن العادة، على صغر العقل، وبكبر الرأس على كبر العقل، وبسعة الصدر على سعة الخلق، وبضيقة على ضيقه، ويستدلون بطول الرقبة على الحماقة، وبقصرها على الغباوة، ويستدلون بجمود العينين على بلادة صاحبهما، وضعف حرارة قلبه.

سببها: سبب هذا النوع: التجارب، وقوة الملاحظة.

حكم هذا النوع من الفراسة: دائرة بين المدح والذم، وليست خاصة بالمؤمن، بل عامة، كالنوع الثاني .

ضابط الفرق بين الكرامة، والحالة الشيطانية: إن كان الذي جرت على يديه نبياً؛ فتسمى معجزة عند المتأخرين، وإن كان الذي جرت على يديه صالحاً مؤمناً تقياً تابعاً للنبي؛ فتسمى كرامة، وإن كان الذي جرى على يديه منحرفاً كافراً أو فاسقاً، مثل ما يجري على أيدي السحرة والكهان، وما يجري على أيدي المسيح الدجال في آخر الزمان؛ فهذه حالة شيطانية.

أشراط الساعة^(١)

♦ قال المؤلف رحمه الله: وَتُؤْمِنُ بِأَشْرَاطِ السَّاعَةِ: مِنْ خُرُوجِ الدَّجَالِ، وَتُزُولِ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ السَّمَاءِ، وَتُؤْمِنُ بِظُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَخُرُوجِ دَابَّةِ الْأَرْضِ مِنْ مَوْضِعِهَا.

الشرح

وأشراط الساعة جاءت فيها أحاديث؛ من ذلك حديث: عوف بن مالك الأشجعي رحمه الله قال: أتيت النبي في غزوة تبوك وهو في قبة من آدم (يعني: من جلد) فقال: «أَعُدُّ سِتًّا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ: مَوْتِي، ثُمَّ فَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، ثُمَّ مَوْتَانِ يَأْخُذُ بَيْنَكُمَا كَفَقَاصِ الْفَنَمِ، ثُمَّ اسْتِفَاضَةُ الْمَالِ حَتَّى يَعْطَى الرَّجُلُ مِائَةَ دِينَارٍ فَيُظِلُّ سَاحِطًا، ثُمَّ فِتْنَةٌ لَا يَبْقَى بَيْتٌ مِنَ الْعَرَبِ إِلَّا دُخِلَتْ، ثُمَّ هَذَانِ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْأَصْفَرِ فَيَغْدِرُونَ، فَيَاتُونَكُمْ تَحْتَ ثَمَانِينَ غَايَةً تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا»^(٢).

وهذا ما وقع، وهذه، يعني: هي صلح بين المسلمين وبين النصارى، ثم يغدر النصارى ويأتون ثمانين راية، وتحت كل راية اثنا عشر ألفا، وهذا لعله يقع في آخر الزمان قبل الدجال، ومن ذلك - أيضا - ما ثبت في الحديث الصحيح: عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: «اُخْلَعَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نَتَذَكَّرُ فَقَالَ مَا تَذَكَّرُونَ؟ قَالُوا: نَتَذَكَّرُ السَّاعَةَ، قَالَ إِنَّهَا لَنْ تَقُومَ حَتَّى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتٍ فَذَكَرَ الدُّخَانَ وَالدَّجَالَ وَالدَّابَّةَ وَظُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ

(١) للتوسع في مباحث أشراط الساعة راجع: «الوامع الأنوار» للسفاري (٢/ ٧٠-١٥١).

(٢) أخرجه البخاري (٣١٧٦) من حديث عوف بن مالك الأشجعي رحمه الله.

مَغْرِبِهَا وَتُزُولِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ﷺ وَيَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَثَلَاثَةٌ خُسُوف: خُسُوفٌ بِالْمَشْرِقِ، وَخُسُوفٌ بِالْمَغْرِبِ، وَخُسُوفٌ بِحَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَنْظُرُ النَّاسَ إِلَى مَخْشَرِهِمْ»^(١).

ومن ذلك أحاديث الدجال التي جاءت كقوله ﷺ لما ذكر الدجال: «لا يخف عليكم إن راكم ليس بأعور»^(٢)، وأشار إلى عينه، وإن المسيح الدجال أعور، وعينه اليمنى كان عينه عنبة طافية». استدلل العلماء بهذا الحديث على إثبات العينين لله ﷻ. ومن ذلك قوله ﷺ «مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أُنْذِرَ أَنَّهُ الْأَعُورُ الْكُذَّابُ، إِلَّا أَنَّهُ أَعُورٌ، وَإِنْ رِيحٌ - عَزَّ وَجَلَّ - لَيْسَ بِأَعُورٍ، وَمَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَ ف ر»^(٣). يعني: كافر.

ومن ذلك: قوله ﷺ «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكُنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا فَيُخَيِّرَ الصَّالِبَ وَيَقْتُلَ الْخُنْزِيرَ وَيَضَعَ الْحَرْثَةَ وَيَقْبِضَ الْمَالَ حَتَّى لَا يَتَبَلَّهُ أَحَدٌ حَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»^(٤)، ثم يقول أبو هريرة رحمه الله: «وَإِن شِئْتُمْ: ﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا﴾»^(٥) [البقرة: ١٧٩].

ومن ذلك: قوله ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَظْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، فَإِذَا رَأَى النَّاسُ آمَنَ مَنْ عَلَيْهَا فَذَلِكَ حِينَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ»^(٦)، وقال - عليه الصلاة والسلام - : «إِنَّ أَوَّلَ الْآيَاتِ

(١) أخرجه مسلم (٢٩٠١) من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رحمه الله.

(٢) أخرجه البخاري (٤٤٠٢) من حديث ابن عمر رحمه الله.

(٣) أخرجه البخاري (٧١٣١)، ومسلم (٢٩٣٣) واللفظ له من حديث أنس رحمه الله.

(٤) أخرجه البخاري (٣٤٤٨) واللفظ له، ومسلم (١٥٥) من حديث أبي هريرة رحمه الله.

(٥) أخرجه البخاري (٤٦٣٥) واللفظ له، ومسلم (١٥٧) من حديث أبي هريرة رحمه الله.

خُرُوجًا طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَخُرُوجُ الدَّابَّةِ عَلَى النَّاسِ ضُحًى وَأَبْهُمَا مَا كَانَتْ تُكَلِّ صَاحِبَتَهَا فَالْأُخْرَى عَلَى إِثْرِهَا قَرِيبٌ^(١).

فمن الأمارات التي ذكرت في هذه الأحاديث الذي ذكرناها: موت الرسول ﷺ، وفتح بيت المقدس، وداء بسببه يفسو الموت، واستفاضة المال، وفتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، وهدة بين المسلمين وبين النصارى، ثم غدر النصارى، وخروج الدجال، وظهور الدخان، وخروج دابة الأرض، وطلوع الشمس من مغربها، ونزول عيسى ابن مريم، وخروج يأجوج ومأجوج، ووقوع ثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وظهور نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم.

والأحاديث التي اختلفت في تعداد الأمارات يجاب عنها: بأن هذا الاختلاف، مفهومٌ عديد، لا مفهوم حصر؛ فهذه أمثلة، وأما قوله «إِنَّ أَوَّلَ الآيَاتِ خُرُوجًا، طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا» فإن المراد أول الآيات القريبة، أي: أول الآيات القريبة الكبرى؛ التي هي قريبة من الساعة، والتي ليست مألوفة: طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، فطلوع الشمس من مغربها على خلاف عاداتها المألوفة؛ أول الآيات السماوية، كما أن خروج الدابة؛ أول الآيات الأرضية، وإلا فإن الدجال، وخروج المهدي، ونزول عيسى ﷺ، وخروج يأجوج ومأجوج: هذا يكون قبل طلوع الشمس من مغربها، وقبل الدابة، إلا أن كل ذلك أمور مألوفة؛ لأنهم بشر؛ ومشاهدة بشر مثلهم أمر مألوف، بخلاف طلوع الشمس من مغربها، فإنها على خلاف عاداتها المألوفة، وكذلك الدابة

(١) أخرجه مسلم (٢٩٤١) من حديث عبدالله بن عمرو ؓ.

ومخاطبتها للناس ووصفها إياهم بالإيمان أو الكفر أمر خارج عن نطاق الإلف والعادة، كذلك رفع القرآن من الصدور ومن المصاحف.

أقسام أشراف الساعة وأماراتها:

العلماء يقسمون أشراف الساعة وأماراتها إلى ثلاثة أقسام:

أولاً: قسم ظهر وانتفى، وهي الأمارات البعيدة، ومنها: بعثة النبي ﷺ فإنه نبي الساعة. قال ﷺ: «بعثت أنا والساعة كهاتين»^(١)، وموته - عليه الصلاة والسلام - وفتح بيت المقدس، وقتل أمير المؤمنين عثمان، ومنها: واقعة الجمل وصفين، وواقعة النهروان، وتنازل الحسن عن الخلافة، ومنها: مُلْكُ بَنِي أُمِيَّة وما جرى على أهل البيت في أيامهم من أذية؛ كقتل الحسين، وواقعة الحرة، وقتل ابن الزبير، ورمي الكعبة بالمنجنيق.

ومنها: مُلْكُ بَنِي العباس وما جرى في أيامهم من المحن والشدائد، ومنها: نارُ الحجاز التي أضاعت لها أعتاق الإبل ببصرى، ومنها: ظهور الرفض واستبداد الرافضة بالملك، ومنها: خروج الكذابين الدجالين؛ كلهم يدعي أنه نبي، ومنها: زوال مُلْكِ العرب، ومنها: كثرة المال، ومنها: كثرة الزلازل، والقتل وغيرها.

ثانياً: وقسم ظهر ولم ينقض، بل لا يزال في ازدياد حتى إذا بلغ الغاية ظهر؛ منها: كون أسعد الناس بالدنيا كنع بن كنع وهو (العبد الأحق

(١) أخرجه البخاري (٦٥٠٤)، ومسلم (٢٩٥١) من حديث أنس ؓ، وأخرجه البخاري أيضاً (٤٩٣٦) من حديث سهل بن سعد، باللفظ السابق، ومسلم (٢٩٥٠)، بلفظ: «بعثت أنا والساعة كهذا»، وأخرجه باللفظ الأول من حديث أبي هريرة أيضاً: البخاري (٦٥٠٥)، وأخرجه مسلم باللفظ الأول (٨٦٧) من حديث جابر بن عبدالله ؓ.

اللثيم) لقوله - عليه الصلاة والسلام - : «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُونَ أَسْعَدَ النَّاسِ بِالْإِسْلَامِ كُنْزُ ابْنِ كُنْزٍ»^(١) أي: حتى يكون اللثام والحمقى ونحوهم

(١) أخرجه أحمد (٣٨٢/٥)، والترمذي (٢٢٠٩)، وتبعه بن حماد في «الفتن» (٥٥٤)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٣٩٢/٦)، وابن أبي عاصم في «الزهد» (١٩٦)، والداني في «السنن الواردة في الفتن» (٤٠٧)، كلهم من طريق عمرو بن أبي عمرو، عن عبدالله بن عبدالرحمن الأشعري، عن حذيفة مرفوعاً. قال الترمذي: «هذا حديث حسن، إنما نعرفه من حديث عمرو بن أبي عمرو»، وفي سننه: عبدالله بن عبدالرحمن الأشعري، قال ابن معين: «لا أعرفه». وللحديث شواهد: منها: ما أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣٧٧٤٠)، وأحمد (٤٦٦/٣)، والطبراني في «الكبير» (٥١٢)، وابن أبي عاصم في «الزهد» (١٩٧)، كلهم من طريق الوليد بن جهم، عن أبي بكر بن أبي الجهم، عن أبي بريدة مرفوعاً، بنحوه. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» يُشَدُّ أن ساق رواية أحمد تامة (٣٢٠/٧): «رواه كله أحمد، والطبراني باختصار. ورجاله ثقات». ومن شواهد أيضاً: حديث أنس بنحوه، عبد ابن حبان في «الصحيح» (٦٧٢١)، والطبراني في «الأوسط» (٦٢٨). وقال الهيثمي: «بعد أن عزاه إلى الطبراني في «الأوسط» - في «مجمع الزوائد» (٣٢٦/٧): «ورجاله رجال الصحيح، غير الوليد بن مسهر، وهو ثقة». وللحديث شواهد أخرى كذلك، من حديث عمر بن الخطاب، عند ابن أبي عاصم في «الزهد»، والطبراني في «الأوسط» (٤٦٧٧)، لكن في سننه عمرو بن عثمان الرقي، وهو ضعيف - كما في «التقريب» (٥٠٧٤)، وجعفر بن برقان مع كونه صدوقاً إلا أنه بهم في حديثه عن الزهري - كما في «التقريب» (٩٣٢). وهذا الحديث من روايته عن الزهري، وفيه أيضاً راو مجهول، هو: أصبح بن محمد الوراق، ترجمه البخاري في «التاريخ الكبير» (١٥٩٩)، ولم يحك فيه جرماً ولا تعديلاً، وأورده ابن حبان في «الثقات» (١٢٥٩٥). وفي الباب أيضاً: عن أبي هريرة مرفوعاً، بنحوه، عند أحمد (٣٢٦/٢)، (٣٥٨)، قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣٢٠/٧): «رواه أحمد والبخاري، ورجال أحمد رجال الصحيح، غير كامل بن العلاء، وهو ثقة».

رؤساء الناس، ومنها: أن يرى الهلال ساعة أن يطلع، فيقال لليلتين؛ لانتفاخ الأهلة؛ أي: عظمها، ومنها: إمانة الصلاة، وإضاعة الأمانة، وأكل الربا، وقطع الأرحام، وكثرة الطلاق، ومنها: موت الفجأة، وكون البطل قبطاً، والولد غيظاً، ومنها: علو أصوات الفسقة في المساجد، واتخاذ القينات والمعازف، وشرب الخمر في الطرقات، واتخاذ القرآن مزامير، وكثرة الشرط وغيرها كثير.

ثالثاً: وهي الأمارات القريبة الكبيرة التي تعقبها الساعة، فإنها تتابع كنظام خرزات انقطع سلكها:

أولاً: أن يظهر الإمام محمد المهدي وهو رجل من سلالة فاطمة بنت النبي ﷺ، اسمه كاسم النبي ﷺ وكنيته ككنيته، محمد بن عبد الله المهدي. وقد جاءت في خروجه وأخباره أحاديث صحيحة، وأحاديث حسنة،

= فقد وثقه ابن معين - كما في «الجرح والتعديل» (١٧٢/٧) -، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال في موضع آخر: ليس به بأس، وقال ابن عدي: رأيت في بعض رواياته أشياء أنكرتها، وأرجو أنه لا بأس به. انظر: «تهذيب الكمال» (١٠٧٢٤) - أما ابن حبان فأوضح فيه القول، وعبارته كما في كتاب «المجروحين» (٢٢٧/٢): «كان ممن يقلب الأسانيد، ويرفع المراسيل من حديث لا يدري، فلما فحش ذلك من أفعاله؛ بطل الاحتجاج بأخباره»، قال الحافظ في «التقريب» (٥٦٠٤): «صدوق بخطي».

وله شاهد آخر من حديث أم سلمة مرفوعاً بنحوه أيضاً، أخرجه الطبراني في «الكبير» (٧١١)، وفي «الأوسط» (٦٤٠٣)، قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/٢٨٤): «وفيه عبدالله بن صلاح كاتب الليث؛ وهو ضعيف، وقد وثق». وفي الباب عن أبي ذر، عند ابن أبي عاصم في «الزهد» (١٩٢)، والطبراني في «الأوسط» (٣٠٧٦)، وفي سننه ابن لهيعة، وهو متكلم فيه. وقد جاء أيضاً مرفوعاً، عن بعض أصحاب النبي ﷺ، والله أعلم.

وأحاديث ضعيفة، وأحاديث موضوعة، لكن الأحاديث فيه ثابتة، وهو أنه رجل يخرج في آخر الزمان، يتبايع له بين الركن والباب، في وقت ليس للناس فيه إمام، لا يقاتل الناس، ويُزَمُّ بالإمامة وهو لا يريد، وفي زمانه يخرج الدجال، وتحصل الحروب والفتن، ويحصر الناس في الشام.

ثانيًا: خروج المسيح الدجال وقد جاء في الحديث أن خروج الدجال يكون بعد فتح القسطنطينية، كما في الحديث الصحيح في مسلم وغيره؛ أنه يحصل مقتل عظمية، وتفتح القسطنطينية، ويعلق الناس سيوفهم في الزيتون، فإذا انتهت المعركة نادى الشيطان: إن الدجال قد خلفكم في أهليكم، فيخرجون فيذهبون، فيجدون الدجال قد خرج، وفي مرة أخرى نادى الشيطان مرة في غزوة من الغزوات، وكان كاذبًا.

ثالثًا: نزول المسيح عيسى بن مريم في وقت الدجال، وفي وقت المهدي. فهي ثلاث علامات متوالية مرتبة، فإذا نزل عيسى ابن مريم - مسيح الهدى - قتل مسيح الضلالة؛ وهو الدجال.

رابعًا: خروج ياجوج ومأجوج في زمن عيسى، ثم بعد ذلك تتوالى بقية الأشرار، من هدم الكعبة المشرفة يهدمها رجل من الحبشة كما ثبت عند البخاري من حديث ابن عباس، أنه عليه السلام قال: «كأنني به أسود أفحج، يقلعها حجرًا حجرًا»^(١)، ثم أيضا آية الدجال، وهي دخان قبل قيام

(١) أخرجه البخاري (١٥٩٥) من رواية ابن عباس عليه السلام، وأخرج البخاري (١٥٩١)، ومسلم (٢٩٠٩) من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «يُخْرَبُ الكعبة ذو الشؤنيتين من الحبشة». وأخرجه أحمد (٢٢٠/٢) من حديث عبدالله بن عمرو مرفوعاً باللفظ: «يُخْرَبُ الكعبة ذو الشؤنيتين من الحبشة ويسلبها جليتها، ويجزدها من كسوتها، ولكأنني أنظر إليه؛ أخيلع، أفدع؛ يضرب عليها بمسحاته ومؤزله».

الساعة، يدخل في أسماع الكفار والمنافقين ويعتريهم ويصيبهم منه شدة عظيمة، ويعتري المؤمن كهيئة الزكام، قال تعالى: «فَأَرْسَلَ يَوْمَ تَأْتَى السَّمَاءُ بِدُحَانٍ يُبِينُ عليه السلام» [الدخان: ٢١٠]، في الحديث: إنها لن تقوم حتى ترى قبلها عشرة... فذكر منها الدخان، ومنها رفع القرآن العظيم من الصدور ومن السطور - وهي من أشد المعضلات في آخر الزمان - إذا ترك الناس العمل بالقرآن نزع من صدور الرجال ومن المصاحف، فيصبح الناس ولا يجدون في صدورهم آية، ولا في مصاحفهم آية، نعوذ بالله.

فهذه العلامات غير مرتبة، الله أعلم بترتيبها، فهدم الكعبة، والدخان، ورفع القرآن، ثم طلوع الشمس من مغربها، وهذه من العلامات الأخيرة، فإذا طلعت الشمس: آمن الناس، ولكن ليس هناك إيمان جديد، فلا ينفع الإيمان بعد ذلك؛ لأن باب التوبة قد أغلق، فكلُّ يبقَى على ما كان عليه، ثم خروج دابة الأرض، تسم الناس في جباههم، فالمؤمن تسمه نقطة بيضاء في جبهته؛ حتى يبيض لها وجهه، والكافر تسمه نقطة سوداء؛ حتى يسود لها وجهه. والدابة وطلوع الشمس من مغربها متقاربان، فأيهما ظهرت؛ فالأخرى على إثرها قريبة، ثم بعد ذلك يبقى الناس مدة يُعرف المؤمن من الكافر، ويتبايع الناس في أسواقهم فيقال: خذ هذا يا مؤمن، بع هذا يا كافر؛ فالذي أبيض وجهه، فهو مؤمن، والذي أسود وجهه فهذا كافر.

ثم آخرها: العلامة العاشرة وهي: خروج النار؛ وهي التي تخرج من قرى عدن؛ تسوق الناس إلى المحشر، وتبيت معهم إذا باتوا، وتقبل معهم إذا قالوا؛ أي إذا جاء وقت القبلولة، وقفت حتى يقبل الناس، فإذا انتهى وقت القبلولة؛ تسوقهم ومن تخلف تأكله؛ فإذا جاء وقت النوم تقف حتى ينام الناس، فإذا أصبح الناس تسوقهم.

النهى عن تصديق الساحر والكاهن والعراف

أ قَالَ الْمُؤَلِّفُ ﷺ: وَلَا تُصَدِّقْ كَاهِنًا وَلَا عَرَّافًا، وَلَا مَنْ يَدَّعِي شَيْئًا يُخَالِفُ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَإِجْمَاعَ الْأُمَّةِ^(١).

❖ الشرح

الكاهن هو الذي يدعي علم المغيبات في المستقبل، أو يخبر عما في الضمير، ويكون له راء من الجن، يأتيه ويخبره فيدعي ما يدعي، والعراف هو الذي يدعي علم الغيب عن طريق معرفة النجوم، فيدعي معرفة ما في الضمير، أو معرفة المسروق، ومكان الضالة، أما القاف فهو الذي يعرف القيافة، أو الذي يعرف الأثر، فلا يدخل في هذا، ولا يسمى كاهناً، ولا عَرَّافاً. والمنجم هو الذي يدعي علم الغيب، ويستدل بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، والساحر هو الذي يعقد عقداً، وينفخ فيها مستعيناً على ما يريد بالشياطين، وكلهم كفر؛ إذ أنهم يدعون الغيب ولو بالتخييل أو بالتخمين، لكن طرقهم متعددة.

والسحر في اللغة عبارة عما دَقَّ وَخَفِيَ ولطف سببه، ومنه سُمِّيَ السَّحَرُ سَحَرًا؛ لأنه يقع خَفْيًا آخر الليل، ومنه قوله «إِنْ مِنَ الْبَيَّانِ لَسِحْرٌ»^(٢)، فيسمى الكلام الفصيح؛ سحراً، ومن ذلك: الثَّمام الذي يُظْهِرُ النَّصَحَ، ويبطن الشر والفساد، ويوقع بين الناس العداوة، فهذا نوع من السحر: وهي التي جاء ذكرها في الحديث، في قوله ﷺ «أَلَا أَنْبِئُكُمْ مَا الْعِصَةُ؟ هِيَ النَّمِيمَةُ؛ الْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ»، وأما السَّحْرُ شرعاً واصطلاحاً؛ فهو: عزائم

(١) انظر: «تيسير العزيز الحميد» (٧١٧/٢).

(٢) أخرجه البخاري (٥١٤٦) من حديث ابن عمر ؓ.

ورقى، وتُعَدُّ؛ تؤثر في القلوب والأبدان، فتمرض، وتقتل، وتفرق بين المرء وزوجه.

أنواع النجوم التي من السحر:

نوعان: أحدهما: علمي، وهو الاستدلال بحركات النجوم على الحوادث، من جنس الاستقسام بالأزلام، وهذا محرم وكبيرة، والثاني: عملي، وهو الذي يقولون فيه: إنه القوة السماوية للقوة المنفصلة الأرضية، كطلاس ونحوها، وهذا من أرفع أنواع السحر.

حكم السحر^(١): حكم السحر بالإقدام عليه تعلماً وتعلماً، وفعلًا: محرم بالاتفاق، فالسحر محرم بالكتاب والسنة والإجماع، وكذا الاستقسام بالأزلام، والضرب بالحصي، والخط بالرمل. ثم اُخْتُلِفَ في التحريم؛ هل يصل إلى درجة الكفر؟ ومحل الخلاف في: هل يتضمن سحره كفرًا؟ فإن تضمن سحره كفرًا؛ كنداء الجن أو غيره؛ فهو كفر بالاتفاق، فالجمهور: كمالك، وأبي حنيفة، وأحمد يقولون: الساحر كافرٌ مطلقاً، ويستدلون بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا تَحُورُ فَتِنَّةٌ فَلَا تَكْفُرُ﴾^(٢)، أما الشافعي فإنه يفضل فيقول: إن تضمن سحره كفرًا؛ فهو كافر، وإن لم يتضمن سحره كفرًا، فإن استباحه: كَفَر، وإن لم يستبح: يكون مرتكباً لكبيرة.

مسألة: كيف يتضمن سحره كفرًا؟

الجواب: بأن ينادي الشياطين ويخاطبهم، ويتقرب إليهم؛ فيذبح لهم، ويهذي لهم ما يريدون من البخور وغيره.

(١) انظر: «مجموع الفتاوى» (٣٨٤/٢٩)، و«شرح مسلم» للنووي (١٧٦/١٤)، و«أضواء البيان» (٤٥٦/٤). وموقف الإسلام من السحر (٤٨٩/٢-٥٣١).

واتفق العلماء على أنه إذا تضمن السحر كفرًا؛ فَيَكْفُرُ صاحبه بالاتفاق، ثم إذا قيل بكفره؛ فإنه يُقتل، وقيل: إن السحر ليس بكفر، بل هو كبيرة، فيقتل حدًا منعه لشره، لا لكفره، كما قال الإمام الشافعي. وكذا الضرب بالحصى، والخط بالرمل؛ إذا ادّعى صاحبه علم المغيبات، أو معرفة النجوم، أو الاستقسام بالأزلام.

والصواب: أنه يُقتل كفرًا. وقد ثبت قتل الساحر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وحفصة بنت عمر، وجندب بن عبد الله، وهو مأثور عن الصحابة، وهذا مذهب أبي حنيفة، ومالك، وأحمد في المنصوص عنه؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلَا يُلَاحِظْ أَتَاكُ أَقَا﴾ [مك: ٢٩] وقوله سبحانه: ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَّ اللَّيْلِ لَكَفَرُوا لَأَنَّهُمْ أَتَاكَ النَّيْتَرُ﴾ [البقرة: ١٠٢] وقوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا نَحْنُ قِسَّةٌ فَلَا تَكْفُرُ﴾ [البقرة: ١٠٢] أي: يتعلم السحر، وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن خَلَقٍ﴾ [البقرة: ١٠٢].

هل يستتاب الساحر أو لا؟: اختلف العلماء؛ فذهب مالك إلى أنه لا يستتاب، وهو الراجح، وذهب بعض العلماء إلى أنه يستتاب، فإن تاب وإلا قُتل.

ما هي الكواكب السبعة؟ هي: المشتري، والمريخ، وزحل، وعطارد، وزهرة، والشمس، والقمر.

دعوة الكواكب السبعة وما في جنسها: اتفق العلماء على أن ما كان من جنس دعوة الكواكب السبعة أو غيرها، أو خطابها، أو السجود لها، أو التقرب إليها بما يناسبها من اللباس، والخواتم، والبخور، ونحو ذلك، والمناجاة للكواكب. والواقع أنه ينادي الجن: فإنه يكفر؛ وهو من أعظم

أبواب الشرك، وهو من جنس فعل الصابئة: قوم إبراهيم - عليه الصلاة والسلام -؛ لهذا قال ما حكى الله عنه بقوله: ﴿فَنَظَرْنَا فِي السُّجُورِ﴾ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ عليه السلام: ﴿الْمُشَانَاتِ: ٨٨-٨٩﴾ برهبهم إيهامًا بذلك؛ لأن الصابئة تقول: إنها مدبرة للعالم، وإنها تأتي بالخير والشر. واتفق العلماء على أن كل رقية أو تعزيم وقسم فيه شرك بالله، فإنه لا يجوز التكلم به، وإن أطاعته به الجن أو غيرهم، وكذلك كل كلام فيه كفر، وكذلك الكلام الذي لا يعرف معناه؛ لا يتكلم به؛ لإحتمال أن يكون فيه شرك لا يُعرف؛ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ»^(١)، ولا يجوز الاستعانة بالجن، فقد ذم الله الكافرين على ذلك، فقال: ﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يُؤْمِنُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْإِنِّ يَقُولُونَ إِنَّا نَرَأِيهِمْ كَرَاهِيَةً﴾ [الحجر: ٢٦] وقد أخبر الله عن الذين يزعمون أنهم يدعون الملائكة، ويخاطبونهم بهذه العزائم؛ أنهم ضالون، وإنما تنزل عليهم الشياطين، لا الملائكة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: «يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جِبَا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَكِكَةِ أَهْلُكُلَىٰ لِيَأْكُرَ كَفَاؤًا يَبْدُونَ»^(٢) قَالُوا سُبْحَنَكَ أَنتَ وَرَبُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ يَوْمَ تُمُوتُونَ عليه السلام [سج: ٤٠].

كما أخبر أن كلا من الجن والإنس يستمتع بالآخر، كما في قوله: «يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جِبَا يَمْتَمَرُ إِلَيْنَا فَيَسْتَكْثِرُنَا بَيْنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَجَا أَسْتَمَعَ بَعْضًا يَمْنَحُ» [الأنعام: ١٢٨]؛ فاستمتع الإنس بالجن يكون: في قضاء حوائجه، وامتنال أمره، وإخباره بشيء من المغيبات، واستمتاع الجن بالإنس يكون: في تعظيمه إياه، واستعائته به، واستعائته، وخضوعه له.

حكم ما تعاطاه المنجم: وما تعاطاه المنجم والضارب بالحصى،

(١) أخرجه مسلم (٢٢٠٠) من حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه.

والذي يخط بالرمل، وصاحب الأزام التي يستقسم بها، ما تعاطاه هؤلاء حرام وسحت، كما في الصحيح: «عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه، أنَّ رسول الله نهى عن ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَثَمَنِ الْبَيْعِ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ»^(١)، ويدخل في حلوان الكاهن ما يتعاطاه هؤلاء. وحلوان الكاهن؛ أي: أجرته على الكهانة؛ سمي حلواناً؛ لأنه يأخذه حلواناً بدون مشقة، أما حكم فعلها فقد حكى الإجماع على تحريمه غير واحد، كالبيهقي، والقاضي عياض، وغيرهما.

حكم الإتيان للسحرة؟ إن كان على وجه التصديق لهم في كل ما يخبرون به، والتعظيم للمستول؛ فهو حرام، دليل ذلك: ما ثبت في صحيح مسلم وغيره، عن معاوية بن الحكم السلمي، قال: «إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منّا رجلاً يأتون الكهان. قال: فلا تأتوهم...»^(٢)، وفي صحيح مسلم عن النبي ﷺ أنه قال: «مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُفْلِلْ لَهُ صَلَاةَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً»^(٣)، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ»^(٤)، وأما إن كان يسأله؛ ليمتحن حاله، ويختبر باطن أمره، وعنده

(١) أخرجه البخاري (٢٢٨٢)، ومسلم (١٥٦٧) من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه، وأخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٤٦٤٩) من حديث أبي مسعود الأنصاري أيضاً، بلطف: «ثلاث من سحت: ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن».

(٢) أخرجه مسلم (٥٣٧).

(٣) أخرجه مسلم (٢٢٣٠) من حديث بعض أزواج النبي ﷺ.

(٤) أخرجه الترمذي (١٣٥)، وأبو داود (٣٩٠٤)، وابن ماجه (٦٣٩)، والحاكم في «مستدرکه» (١٥)، وابن الجارود في «المتقى» (١٠٧) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه زيادة: (من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها).

ما يميز به صدقه من كذبه؛ فهذا جائز، كما ثبت في الصحيحين أن النبي «سَأَلَ ابْنَ الصَّيَّادِ فَقَالَ: مَاذَا تَرَى؟» قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: يَا نَبِيَّ صَادِقٌ وَكَاذِبٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: حُلْطَ عَلَيْكَ الْأَمْرُ. ثم قال له النبي ﷺ: إني قد خَبَأْتُ لَكَ خَبِيئًا. فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: هُوَ الدَّخْ. وَقَالَ: احْسَأْ، فَلَنْ تَعُدُّوا قَدْرَكَ»^(١).

وكذلك إذا كان يسمع ما يقولون، ويخبرون به عن الجن، كما يسمع المسلمون ما يقول الكفار والفجار؛ ليعرفوا ما عندهم، فيعتبرون به، وكما يسمع الخير الفاسق، ويتبين، ويتثبت، فلا يجزم بصدقه ولا كذبه إلا ببينة. كما قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَسَبِّحُواهُ (الْحَمْرَات: ١٦)﴾، وكما في الحديث: «مَا حَدَّثَكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَلَا تُصَدِّقُوهُمْ وَلَا تَكْذِبُوهُمْ»^(٢)؛ فقد جاز للمسلمين سماع ما يقولونه، ولا يصدقوهم، ولا يكذبوهم.

= قال الترمذي: لا تعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم، عن أبي تيمية الهجيمي، عن أبي هريرة.

وإنما معنى هذا عند أهل العلم على التعليل، وقد روي عن النبي ﷺ قال: من أتى حائضاً فليصدق بدنيار، فلو كان إتيان الحائض كفراً لم يؤمر فيه بالكفارة، وضعف محمد-يعني البخاري- هذا الحديث من قبل إسناده، وأبو تيمية الهجيمي اسمه طريف بن مجالد. ١ هـ، وقال الترمذي في «العلل» (ص ٥٩): «سألت محمداً عن هذا الحديث، فلم يعرفه إلا من هذا الوجه، وضعف هذا الحديث جداً». وضعفه الحافظ في «التلخيص» (١٠٨/٣).

(١) أخرجه البخاري (١٣٥٤)، ومسلم (٢٩٣١) من حديث من ابن عمر رضي الله عنه.

(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٠١٦٠ و ١٩٢١٤ و ٢٠٠٥٩)، وأحمد (١٣٦/٤)، وأبو داود (٣٦٤٤)، وابن حبان (٦٢٥٧) من طريق ابن شهاب الزهري، عن ابن أبي نملة، عن أبيه، فذكره. في رواية ابن حبان: نملة بن أبي نملة. وانظر «الإصابة» (٤١٦/٧).

(٣) انظر: «تيسير العزيز الحميد» (٢/ ٧٨٠).

(١) أخرجه ابن ماجه (٤٠٠٥)، واللفظ له، وأحمد (٩٠٥، ٢/١)، وابن أبي شيبة في «المسنن» (٢٧٥٨٣)، وأبو يعلى (١٢٨، ١٢٩، ١٣٠). ووقع عند الترمذي (٢١٦٨)، وأبي داود (٤١٣٨)، بلطف «الطالب» بدل «الشيخ». ووقع عند أبي يعلى (١٢٢) بالجمع بين اللفظين، وقد روي جميعاً عن طريق قيس بن أبي حازم، عن أبي بكر الصديق، ورواه ثقات، وقس تكلم في عهد القلقان، لكن الذهبي قال: أعلموا أجمعوا الاحتجاج به، ومن تكلم في فقد أدنى نفسه، والحديث صحيحه الألباني في «تحريج الحافظ» (٥٩٦ ط: ١٤٠٤).

مُسْكِرٌ تَمْلُوهُ لَيْسَ مَا كَانُوا يَتَمَكَّنُونَ ﴿٦٦﴾ [المائدة: ٧٩]، والسحر يدخل في المنكرات في الدرجة الأولى، وعموم العقوبة بسبب فعل المنكر والسكوت عنه؛ فهذا بفعله، وهذا بسكوته، حتى تعم العقوبات والنكبات.

نزاع العلماء في حقيقة السحر وأنواعه^(١)

هل للسحر حقيقة مؤثرة أو هو ضرب من الخيال؟: الصواب الذي عليه أكثر العلماء، وعليه المحققون من أهل العلم: أن السحر له حقيقة، ومنه ما هو خيال. أما القول بأنه خيال فقط، فهذا ليس بصحيح. فالسحر قد يؤثر في موت المسحور ومرضه، من غير وصول شيء ظاهر إليه؛ بسبب لطم الجن له: بسبب الإقسام عليه من قِبَل الساحر، فالساحر يقسم على الجن، والجن يطمح المسحور؛ فيمرض، أو يُقْتَل، دليل ذلك قول الله تعالى: ﴿وَمِنْ سَكَرٍ أَتَتْكَ فِي اللَّيْلِ﴾ [النفاق: ٤٤]، ومنه التخيل؛ فالسحر قسم منه خيال، وقسم منه له حقيقة، دليل قوله تعالى: ﴿وَمِنْ سَكَرٍ أَتَتْكَ فِي اللَّيْلِ﴾ [النفاق: ٤٤]، ولولا أن للسحر حقيقة لما أمر الله بالاستعاذة منه، ودليل الخيال قوله تعالى: ﴿يَحْمِلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَتًا تَنَقَّ﴾ [طه: ٦٦]، وقوله: ﴿سَكَرًا أَتَتْكَ الْخَائِسُ﴾ [الأعراف: ١١٦].

وذهب بعض العلماء إلى أن السحر مجرد تخيل، وأنه لا تأثير له ولا حقيقة، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة وإليه ذهب الجصاص في كتاب الأحكام، وهو مذهب المعتزلة والرافضة، دليلهم: قول الله تعالى: ﴿يَحْمِلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَتًا تَنَقَّ﴾ [طه: ٦٦]، وقوله: ﴿سَكَرًا أَتَتْكَ الْخَائِسُ وَسَكَرًا وَمَجَاءُو سِحْرٍ عَظِيمٍ﴾ [الأعراف: ١١٦].

(١) انظر: شرح الطحاوية (٧٦٤/٢).

والسحر له تأثير في عين الرائي والمسحور، وهو خيال بحيث إنه لم يغير الحقائق، ففيه تأثير من جانب، وتخيل من جانب، فله تأثير في المسحور؛ بمرضه أو موته، وله خيال في عين الراي والمسحور.

تعريف النشرة وحكمها^(١): وهي حلُّ السحر عن المسحور، وهي نوعان:

أولاً: حلُّ السحر بسحرٍ مثله؛ فهذا لا يجوز، وهو من عمل الشيطان؛ لقوله «ولا يحل السحر إلا ساحر»^(٢)، وقوله: «النشرة من عمل الشيطان»^(٣).

(١) انظر: «تيسير العزيز الحميد» (٧٣٨/٢).
(٢) هذا القول هو قول الحسن البصري، ذكره ابن القيم في «إعلام الموقعين» (٤/ ٣٩٦).

وذكره الشيخ سليمان آل الشيخ في «تيسير العزيز الحميد» (٣٦٧)، ثم قال هذا الأثر ذكره ابن الجوزي في «جامع المسانيد» بغير إسناد ونقطة: لا يطلق السحر إلا ساحر. اهـ

وذكره الشيخ عبد الرحمن السعدي في «القول السليد شرح كتاب التوحيد» (١٠٤)، ثم قال بعده: قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان:

الأول: حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمشتري إلى الشيطان بما يحب، فيطمح عمله عن المسحور.

والثاني: النشرة بالرقية، والتعوذات، والأدوية، والدعوات المباحة فهذا جائز. اهـ
(٣) أخرجه أبو داود (٣٨٧٠)، وأحمد (١٤٤٩٩)، والبيهقي (٣٥١/٩) جميعاً من طريق عبد الرزاق، حدثنا عقيل بن معقل قال: سمعت وهب بن منبه يحدث، عن جابر بن عبد الله قال سئل رسول الله ﷺ عن النشرة فقال: «هو من عمل الشيطان». قال العلاني في «جامع التحصيل» (٢٩٦): وهب بن منبه قال بن معين لم يلق جابر ابن عبد الله إنما هو كتاب، وقال في موضع آخر هو صحيفة ليست بشيء. اهـ
وقال البيهقي: وروي عن النبي ﷺ مرسل وهو مع إرساله أصح. اهـ

ثانياً: حل السحر بأدوية ودعوات مباحة، فهذا جائز.

أنواع المشعوذين الذين يفعلون هذه الأفعال الخارجة عن الكتاب والسنة؛ ثلاثة أنواع:

النوع الأول: أهل تلبيس وكذب وخداع، وهم يعلمون ذلك؛ يُظهر أحدهم طاعة الجن له، أو يدعي الحال، وهو من المشايخ النصابين، الخداعين، والفقراء الكاذبين، فهؤلاء يدعون السحر، ويأكلون أموال الناس بالباطل.

حكمهم والحد الواجب عليهم: هؤلاء دجالون وملبسون وخداعون، يستحقون العقوبة البليغة التي تردعهم وأمثالهم عن الكذب والتلبيس، وقد يكون في هؤلاء من يستحق القتل، كمن يدعي النبوة بمثل هذه الخزعبلات، و يطلب تغيير شيء من الشريعة ونحو ذلك.

النوع الثاني: من يتكلم في هذه الأمور ويعمل الشعوذة، من تحضير الجن وغيرها، على سبيل الجد والحقيقة، ويعتقدون لها التأثير.

حكمهم والحد الواجب عليهم: هؤلاء سحرة، وجمهور العلماء يوجبون قتل الساحر.

النوع الثالث: من يتكلم بالأحوال الشيطانية، ويدعي الخشوع، ومخاطبة رجال الغيب، ويدعي مخاطبة القطب المتولي للكون -بزعمه-، وأن لهم خوارق تقتضي أنهم أولياء الله، ومن هؤلاء من يساعد المشركين على المسلمين في أيام حرب التتار، ويقول: إن الرسول أمره بقتال المسلمين مع المشركين؛ لكون المسلمين قد عصوا.

حكمهم والحد الواجب عليهم: هؤلاء في الحقيقة من إخوان

الشياطين، والواجب أن يعاقبوا بالعقوبة البليغة التي تردعهم عن فعلهم، وقد يجب قتلهم إذا ثبت أنهم يخاطبون الجن ويستخدمونهم ويعظمونهم بالشركيات، وحينئذ فهم كفار؛ يقتلون كفراً.

موقف المسلم من أصحاب الأحوال: يقول بعض الناس: إن الصوفية تُسلم لهم أحوالهم، يعني: أحوالهم النفسية، بأن يظن أنهم على الدين والاستقامة، وإن كانوا بخلافه يقول: اتركه على حاله، فهذا كلام باطل، بل الواجب عرض أفعالهم وأحوالهم على الشريعة المحمدية، فما وافقها قبل، وما خالفها رد، وأدب صاحبه، الدليل: ما ثبت في الصحيحين عن النبي أنه قال: «مَنْ أَخَذَتْ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ»^(١)، وفي رواية لمسلم «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»^(٢).

فلا طريق إلا طريقة الرسول، ولا حقيقة إلا حقيقته، ولا شريعة إلا شريعته، ولا عقيدة إلا عقيدته، ولا يصل أحد من الخلق بعده إلى الله وإلى رضوانه وجنته وكرامته، إلا بتابعة النبي باطناً وظاهراً.

حكم من اعتقد في البله أنهم من الأولياء^(٣): من اعتقد ذلك، فهو ضال مبتدع مخطئ في اعتقاده. والبله جمع أبله، وهو ضعيف العقل، بعضهم يقول: هذا الأبله الضعيف، ولي من أولياء الله، اتركه وسلم له حاله، وبعضهم يقول: إن هذا الشخص الذي تجده أبله ضعيف العقل، ولا يعرف شيئاً؛ تجده مخرق الثياب، طويل الشعر والأظافر، يقتات من المزابل، ما يدريك، لعله قطب زمانه، الذي يدبر الكون؟!، ومن اعتقد

(١) أخرجه البخاري (٢٦٩٧)، ومسلم (١٧١٨) من حديث عائشة ؓ.

(٢) أخرجه مسلم (١٨/١٧١٨) من حديث عائشة.

(٣) انظر: «شرح الطحاوية» (٧٦٩/٢).

في البله؛ وهم المغفلون أو المولعون من كثرة العبادة والرياضة؛ أنهم من أولياء الله، مع تركه لمتابعة الرسول ﷺ في أقواله وأفعاله وأحواله، أو قَصَلَهُ على مُتَّبِع طريقة الرسول؛ فهو ضالٌّ مُضِل .

وأولئك البله؛ ضعفاء العقول، لا يخلون من حالات ثلاث: إما أن يكون شيطاناً زنديقاً، وإما أن يكون ملبساً متحليلاً، وإما أن يكون مجنوناً معذوراً، فكيف يُفَضَّلُ على أولياء الله المتبعين لرسوله، أو يُسَاوَى بهم؟!، وبعضهم يسوق حديث: «اَظْلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْبِلَهَ»^(١)، فهذا الحديث باطل سنداً ومتناً، أما سنداً: فإنه لا يصح عن رسول الله ولا ينبغي نسبته إليه، وأما متناً: فإن الجنة إنما خلقت لأولي الألباب، الذين أرشدتهم عقولهم والبايهم إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وقد ذكر الله أهل الجنة بأوصاف في كتابه، فلم يذكر في أوصافهم البله الذين هم ضعفاء العقول، وتصحيح الحديث، وصوابه: قول النبي ﷺ «اَظْلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ»^(٢)، فلم يقل: البله، وهذا يرجع إلى أن المال أشد في صرف الإنسان عن الدين وطغيانه من الفقر.

(١) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (١/١٩١)، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (١٥٥٨)، وعزاه في «كتر العمال» (١٤/٤٧٣/٣٩٣١٣) لابن شاهين في «الأفراد»، وابن عساکر عن جابر، قال ابن عدي: هذا حديث باطل. والحديث ضعفه الألباني في «تخريج الطحاوية» (ص ٥٧٣ - ط: السابعة).

(٢) أخرجه البخاري (٣٢٤١) بهذا اللفظ من حديث عمران بن الحصين ؓ، وأخرجه مسلم (٢٧٣٧) بهذا اللفظ من حديث ابن عباس ؓ.

الطائفة الملامية

وهي ثلاثة أنواع:

النوع الأول: تُطلق على الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم، وهم الذين لا يبالون بلوم لائم، أي: باللوم في ذات الله والقيام بأمره والدعوة إليه، وهم الذين عناهم الله بقوله: «يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَحْشَوْنَ لَوْمَةً لَأَيِّمٍ» (التوبة: ٥٤)، وهؤلاء ممدوحون، أبرار.

النوع الثاني: تُطلق على النفس التي إذا وقعت في سيئة لامت نفسها، وأُنبِتَهَا، وهذه محمودة أيضاً .

النوع الثالث: تُطلق الملامية على الذين يفعلون ما يلامون عليه، ويُظهِرُونَ ما لا يمدحون عليه، وهي الطائفة التي تخفي فعل الخير والمحامد، وتُظهر فعل الشر، ويقصدون بذلك مخالفة المرائين، وهم من يظهرهم الخير، ويضمرون الشر، وهذه الطائفة مذمومة، وهم جماعة من الصوفية لهم طريقة معروفة تسمى طريقة أهل الملامة، فتجد أحدهم يقول: أنا أصلح باطني ولا عَلَيَّ إن كان ظاهراً حالي الفساد، فتجده يذهب ويسرق ويرتكب المعاصي؛ حتى يلومه الناس، وهم أيضاً يزعمون أنهم يحتملون ملام الناس لهم على ما يُظهرونه من الأعمال السيئة؛ ليخلص لهم ما يبتلون من الأحوال!!^(١).

الرد عليهم: أولاً: إن هؤلاء أذلوا أنفسهم، وفي الحديث: «لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه»^(٢).

(١) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢٦٤/٣٥)، و«مدارج السالكين» (١٧٧/٣-١٧٨).
(٢) أخرجه الترمذي (٢٢٥٤)، وابن ماجه (٤٠١٦)، وأحمد (٤٠٥/٥) من طريق عمرو ابن عاصم، عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن الحسن، عن جندب، =

عن حذيفة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه»، قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. اهـ، وفي سننه علي بن زيد، وهو ضعيف، وقال ابن عدي في «الكامل» (٥٤/٥): «هذا الحديث يعرف بعمرو بن عاصم، عن حماد بن سلمة سرقه منه عمر بن موسى». اهـ

قال أبو حاتم في «الملل» (١٣٨/٢): «هذا حديث منكر. اهـ، وانظر: علل الإمام أحمد» (٢٧/٢). وجاء أيضاً من حديث أبي سعيد، عند أبي يعلى (١٤١١)، لكنه من رواية الحسن، عن أبي سعيد، وفي سماعه منه نظر -كما في «الأمالي المطلقة» (ص ١٦٥). - وروي كذلك من حديث ابن عمر، أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٥٣٥٧)، والبزار -كما في «كشف الاستار» (٣٣٢٣)- وقال الحافظ في «الأمالي المطلقة» (ص ١٦٨): «رواته موثقون إلا عبدالكريم، وهو أبو أمية ابن أبي المخارق، فإنه ضعيف، لكنه شاهد جيد للحديث الماضي».

تنبيهات: قول الحافظ في «الأمالي المطلقة»: «رواته موثقون إلا عبدالكريم»، متعقب؛ لأن في سننه زكريا بن يحيى بن أيوب الضريير؛ فقد ذكره الخطيب في «تاريخ بغداد» (٤٥٧/٨) بالرواية عن جماعة، وروى عنه جماعة، ولم يتكلم فيه أحد -انظر: «مجمع الزوائد» (٢٧٤/٧ - ٢٧٥). وقد ترجمه الذهبي في «تاريخ الإسلام» (١٤٣/١٩) وقال: «مجهل الصدق»!!

التنبيه الثاني: وقع قَلْبٌ في اسم «زكريا بن يحيى»، فورد في المطبوع من «الأمالي المطلقة» (ص ١٦٨)، «يحيى بن زكريا الضريير»، وهو على الصواب في «الأوسط» للطبراني.

التنبيه الثالث: الحديث أسنده الطبراني في «الكبير» (١٣٥٠٧) من طريق زكريا بن يحيى المدائني، عن شبابة بن سوار، عن ورقاء بن عمر، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عمر.

مع أن الطبراني لما أخرجه في «الأوسط» من طريق زكريا، عن شبابة، عن ورقاء، عن عبدالكريم، عن مجاهد، عن ابن عمر: قال: «لا يروى عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد، تفرد به زكريا».

ثانياً: نقول لهم: أنتم رددتم باطل المرأتين باطل آخر، والباطل لا يُردُّ بالباطل، والصراط المستقيم بين ذلك، حسن في ظاهره كالمرأتين، وحسن في باطنه كالملامية .

حكم الذين يُضَعِّقُونَ عند سماع الأنعام الحسنة^(١): وهو تَضَعُّعٌ ومظاهرة، ومخادعة للناس، فتجد أحدهم يرقص، ويدور في القوم، في مجلس الذكر، فيختل عقله، ثم يصعق، ويسقط، وهؤلاء مبتدعون ضالون .

أولاً: ليس للإنسان أن يستدعي ما يكون سبباً في زوال عقله.

ثانياً: لأنه لم يكن في الصحابة والتابعين من يفعل ذلك، ولو عند سماع القرآن، وهم خير منا، فكيف نصل إلى ما لم يصلوا إليه؟ بل كان الصحابة كما وصفهم الله: ﴿إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ جَلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ ذُرِّيَّتِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [الأنفال: ٢٢]، وكما قال تعالى: ﴿اللَّهُ رَزَقَ الْأَمْسَنَ لِكُلِّ دِينٍ كِتَابًا فَتُنَادِيهِمْ تَتَابَعُ نَفْسُهُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِنَّ ذِكْرَ اللَّهِ هُذًى أَلَّهِ يَهْدِي يَوْمَ مَنْ يَشَاءُ﴾ [الزمر: ٢٢٣].

= فأخشى أن يكون تحريف أَوْ وهم وقع في «الكبير»، ولا سيما أن أبا الشيخ رواه في كتاب «الأمثال» (١٥٢) من طريق زكريا بن يحيى الضريير، عن شبابة، عن ورقاء، عن عبدالكريم، به.

التنبيه الرابع: صحح الألباني رحمه الله حديث الباب في «الصححة» (٦١٣)، وساق له حديث ابن عمر هذا، شاهداً، من رواية الطبراني في «الكبير»، ثم قال: «وهذا إسناد صحيح، إن كان زكريا بن يحيى هو أبو يحيى اللؤلؤي، الفقيه الحافظ...». وهذا متعقب؛ بوقوع التصريح بأنه «الضريير» كما في «الأوسط»، وكتاب «الأمثال»، كما تقدّم، والله أعلم.

(١) انظر: «شرح الطحاوية» (٧٧١/٢).

أما عقلاء المجانين؛ فهؤلاء قوم كان فيهم خير، ثم زالت عقولهم، فتبدوا على ألسنتهم أيام الجنون من الكلمات الخيرية ما كان في أيام صحوهم.

والواقع أنهم مجانين، ومن علامة هؤلاء: أنه إذا حصل في جنونهم نوع من الصحو؛ تكلموا بما كان في قلوبهم من الإيمان، ويهتدون بذلك في حال زوال عقلهم، بخلاف من كان قبل جنونه كافراً أو فاسقاً، لم يكن حدوث جنونه مزيلاً لما ثبت من كفره أو فسقه، وكذلك من جن من المؤمنين المتقين، يكون محشوراً مع المؤمنين المتقين، وما يحصل لبعضهم - لبعض الصوفية - عند سماع الأنعام المطربة من الهديان والتكلم ببعض اللغات المخالفة للسان المعروف عنه، فلذلك شيطان يتكلم على لسانه، كما يتكلم على لسان المصروع، أو هو دجال يكذب على الناس، وذلك كله من الأحوال الشيطانية، ولكن بعض الصوفية يظن زوال العقل سبباً أو شرطاً يقرب إلى ولاية الله، ومن يظن هذا الظن، فهو من أهل الضلال، حتى قال قائلهم يعني: يخاطب المجانين يعني: مؤلّهي ومجانين الصوفية:

هُمْ مَعَشَرٌ خَلَوْا النَّظَامَ وَخَرَقُوا الـ سَيَّاحَ فَلَا قَرَضَ لَدَيْهِمْ وَلَا نَفْلَ
مجانين إلا أن سر جنونهم عزيز على أبوابه يسجد العقل
يعني أولئك: المجانين، هم مَعَشَرٌ خَلَوْا النَّظَامَ، وخرقوا السياج، فلا
فرض لديهم ولا نفل، مجانين إلا أن سر جنونهم عزيز على أبوابه يسجد
العقل! هذا كلام ضال، بل كافر يظن أن في الجنون سرّاً؛ يسجد العقل
على أبوابه، لما رآه من بعض المجانين من نوع مكاشفة، أو تصرف عجيب
خارق للعادة، ويكون سبب ذلك؛ ما اقترن به من الشياطين، كما يكون

للسحرة والكهان، فيظن هذا الضال أن كل من خبل أو خرّق العادة؛ كان ولياً لله.

وحكم من اعتقد هذا؛ فهو كافر، فقد قال الله تعالى: ﴿هَٰؤُلَاءِ أُنتِزِمُونَ عَنْ مَن نَّزَّلَ الشَّيْطَانُ﴾ نَزَّلَ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيرٍ ﴿يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْتَرُهمْ كَذِبُ﴾ (الشُّعَرَاءُ: ٢٢١-٢٢٣)؛ فكل من تنزل عليه الشياطين، لا بد أن يكون عنده كذب وفجور. وزوال العقل بجنون أو غيره، سواء سمي صاحبه مولماً أو متولهاً، لا يوجب مزيد حال، بل حال صاحبه من الإيمان والتقوى، يبقى على ما كان عليه من الخير أو شر، لا أنه يزيده أو ينقصه، ولكن جنونه يجرمه من الزيادة من الخير، كما أنه يمنع عقوبته على الشر، ولا يمحو عنه ما كان قبله، ولكن جنونه من المصائب التي تكفر بها الخطايا.

حكم الذين يتعبدون بالرياضات والخلوات: هناك طائفة يسمون أنفسهم الخلوتية، يجلس أحدهم في خلوة صغيرة أو في غرفة صغيرة، يتعبد فيها، وتكون على قدر ما يسع الإنسان، ويجلس فيها مدة طويلة، ثم بعد ذلك يخرج هزلاً ضعيفاً، وبعضهم يستدلون لذلك بعبادة النبي في غار حراء، ولا يصح هذا الاستدلال؛ لأن النبي لم يُبعث قبل ذلك، فقد كان يتعبد بغار حراء قبل البعثة، وأصحاب هذه الخلوات والرياضات هم من الذين يتركون الجمع والجماعات، ولذلك كانوا ممن ضل سعيهم في الحياة الدنيا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، قد طبع الله على قلوبهم. والدليل: ما ثبت عنه ﷺ أنه قال: «مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمُعٍ تَهَاوَنَّا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قَلْبِهِ»^(١).

(١) أخرجه الترمذي (٥٠٠)، والنسائي (١٣٦٩)، وأبو داود (١٠٥٢)، وابن ماجه (١١٢٥) جميعاً من طريق محمد بن عمرو، عن عبيدة بن سفيان، عن أبي الجعد =

ما حكم من يجوزون الاستغناء عن الوحي^(١): هناك طائفة من الصوفية يجوزون الاستغناء عن الوحي بالعلم اللدني ويستدلون بقصة الخضر مع موسى بعضهم يقول: أنا أستغني عن الوحي الذي جاء به محمد من الكتاب والسنة؛ بالعلم اللدني، الذي أتلفاه عن الله بلا واسطة؛ فلا أكون بعد ذلك محتاجاً إلى محمد ولا إلى شريعته .

العلم اللدني: هو الذي يحصل للعبد من غير واسطة، بل بإلهام من الله وتعرف منه لعبده، كما حصل للخضر - عليه الصلاة والسلام - بغير واسطة.

وحكم من جوز ذلك: ملحد زنديق، مفارق لدين الإسلام بالكلية، فضلاً عن أن يكون من أولياء الله، بل هو من أولياء الشيطان، فعليه أن يجدد إسلامه، ويتشهد شهادة الحق، وإن مات على ذلك، فهو من الملاحدة الزنادقة، الذين هم في الدرك الأسفل من النار، نعوذ بالله.

وهؤلاء الملاحدة يدعون الأخذ من اللوح المحفوظ، ولذلك لا يوجبون اتباع الرسول ﷺ، ويزعمون أنهم في هذا كالخضر مع موسى، وهذا يقوله رئيس طائفتهم: ابن عربي وغيره من الملاحدة الوجودية، وللدرد

= يعني الضمري، وكانت له صبيحة فيما زعم محمد بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ، فذكر الحديث. قال وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس، وسمرة، قال أبو عيسى: حديث أبي الجعد حديث حسن. قال وسألت محمداً عن اسم أبي الجعد الضمري؛ فلم يعرف اسمه، وقال: لا أعرف له، عن النبي ﷺ إلا هذا الحديث قال أبو عيسى: ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث محمد بن عمرو. اهـ، والحديث صححه الألباني في "تخريج الطحاوية" (ص ٥٧٦ - ط: السابعة).

(١) انظر: "مجموع الفتاوى" (٢/٢٣٤)، (٤/٣١٨)، (٣/٤٢٢)، (١٠/٣٣٤-٣٤٤)، (١١/٤٠٢-٤٢٦)، (١٣/٢٦٦).

عليهم نقول: هناك فرق بين موسى والخضر، وبين محمد وأمه بعد البعثة:

أولاً: الخضر ليس من أمة موسى ولا هو من قومه، وموسى - عليه الصلاة والسلام - لم يكن مبعوثاً إلى الخضر، ولم يكن الخضر مأموراً بمتابعته، ولهذا: عندما جاء يتعلم منه قال له: أنت موسى بني إسرائيل. قال: نعم، فموسى لم يُرسل إلى الثقلين، وإنما هو مرسل إلى بني إسرائيل، والخضر ليس من بني إسرائيل، ومحمد ﷺ مبعوث إلى جميع الثقلين، ونحن من أمته ومأمورون باتباعه، فيجب علينا اتباعه .

ثانياً: موسى وعيسى لو كانا حيين لكانا من أتباعه، وإذا نزل عيسى إلى الأرض في آخر الزمان، فإنه سيحكم بشريعة محمد ﷺ ويكون فرداً من أفراد الأمة المحمدية، وهو أفضل هذه الأمة، فأفضل هذه الأمة بعد نبينا عيسى؛ لأنه نبي وفرد من أفراد الأمة، ثم يليه أبو بكر الصديق .

فائدة: أفضل هذه الأمة بعد نبينا عيسى - عليه الصلاة والسلام -؛ لأنه ينزل في آخر الزمان، ويحكم بشريعة محمد ويكون فرداً من أفراد الأمة المحمدية، فهو نبي ومن أمة محمد ثم يليه أبو بكر الصديق فهو أفضل الناس بعد الأنبياء .

وقد أخذ الله على كل نبي العهد والميثاق؛ لئن بعث محمدٌ وأنت حي لتتبعته كما قال تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الْنَّبِيِّينَ لَمَّا أَعْتَبْتُمْ مِنْ حَسْبِكُمْ وَجَعَلْنَاكُمْ رُءُوسَ مِلَلٍ مُصَوِّفَاتٍ لِمَا مَعَكُمْ لَقُومًا يَوْمَ وَكُنْتُمْ أَشْذَىٰ وَقَدْ فَرَقْنَا بِهِمْ غُلَامَهُمْ فَلَمَّا أُفْرِزُوا قَالُوا اقْرَبُوا قُلُوبَكُمْ وَنَحْنُ مُنْكَرُونَ ۚ﴾ (آل عمران: ٨١).

ثالثاً: الخضر نبي يوحى إليه على الصحيح، كما قال الله - تعالى - عنه أنه قال: ﴿هُوَ أَقْبَلُكُمْ عَنْ أَرْبَىٰ﴾ (الكهف: ٢٨٢)؛ لَمَّا فَعَلَ الْأُمُورَ الثَّلَاثَةَ

قال: ﴿وَمَا فَعَلَهُ عَنْ أَمْرِي﴾ [الكهف: ٨٢] يعني: عن أمر الله، وعنده من العلم ما ليس عند موسى، ولهذا لما نقر عصفور في البحر قال الخضر لموسى: «إني على علم من علم الله علمني ما تعلمه، وأنت على علم من علم الله علمك الله لا أعلمه، وما ينقص علمي وعلمك في علم الله إلا كما ينقص ماء هذا العصفور بهذه النقرة من البحر»^(١)، أما نحن فلا يوحى إلينا، وليس عندنا من العلم ما ليس عند محمد ﷺ.

حكم من يقول: إن الكعبة تطوف برجال من أرباب الكشف: هناك بعض الصوفية يقولون: إن الكعبة تطوف برجال من أرباب الكشف، المستغنين بالعلم اللدني، فمن هؤلاء من لا يحتاج إلى الذهاب إلى مكة ليحيط، بل الكعبة هي التي تأتي إليه في مكانه، ويحيط بها، ومن يقل ذلك؛ فهو ملحد، زنديق، كافر، وفيه شبهة بالذين وصفهم الله - تعالى - بقوله: ﴿يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى شُكْرًا مِنْ رَبِّهِ﴾ [المائدة: ٥٢]؛ فبيننا محمد ﷺ ومحمد بن عبد الله: سيد الخلق، وأفضلهم أحصر عن البيت يوم الحديبية، ولم تخرج الكعبة وتطوف به، مع فضله وشرفه وكماله، ولم ير الكعبة منذ ست سنين، فها هنا خرجت الكعبة إلى الحديبية، فطافت برسول الله ﷺ حين أحصر عنها، وهو يود منها نظرة؟، نسأل الله السلامة والعافية.

(١) قصة موسى مع الخضر في البخاري (١٢٢)، ومسلم (٢٣٨٠) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

الحث على الاجتماع والنهي عن التفرق والاختلاف^(١)

♦ قال المؤلف رحمه الله: ﴿وَنَرَى الْجَمَاعَةَ حَقًّا وَصَوَابًا، وَالْفِرْقَةَ زَيِّغًا وَعَذَابًا﴾.

الشرح

نعتقد أن الجماعة حق، وأنه يجب على الأمة أن تجتمع على الحق، وعلى إمام واحد، وأن يتبعوا ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، وأن يعتصموا بحبل الله، كما قال الله تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران: ١٠٣]؛ فعلى هذه الأمة الإسلامية أن تجتمع على الحق، وعلى كتاب الله وعلى سنة رسوله، وأن تعتصم بحبل الله ودينه، وليس لها أن تتفرق؛ فالفرقة زيغ وانحراف، والزيغ هو الانحراف عن الصراط المستقيم، وقد ذم الله المتفرقين والمختلفين كما في قوله: ﴿وَمَا اخْتَلَفَ الْأَوَّلَ الْأَوَّلَى الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَيْنِ مَا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ بَيْنَهُمْ﴾ [آل عمران: ١٠٩]، وقال: ﴿وَلَا يَزَالُونَ يُخْتَلَفُ فِيكَ﴾ [آل عمران: ١١٨-١١٩] وقال: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَيْنِ مَا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْعَذَابُ عَظِيمٌ﴾ [آل عمران: ١٠٥].

والاختلاف والافتراق في الأمة الإسلامية ينقسم إلى قسمين^(٢):

أولاً: اختلاف محمود، مرحوم أهله؛ وهو أن يقر المختلفون بعضهم بعضاً في المسائل النظرية الاجتهادية، ولا يبغي بعضهم على بعض.

(١) انظر: «شرح الطحاوية» (٧٧٥/٢).

(٢) انظر: «شرح الطحاوية» (٧٧٨/٢).

ومثاله: التنازع الذي حصل للصحابية في خلافة عمر وعثمان في بعض مسائل الاجتهاد، فيقر بعضهم بعضاً، ولا يعتدي بعضهم على بعض.

ثانياً: الاختلاف المذموم، وهو ألا يقر المختلفون بعضهم بعضاً، بل يبغى بعضهم على بعض، إما بالقول؛ بتكفيره وتفسيقه، وإما بالفعل مثل: حبسه أو ضربه أو قتله، ومثال ذلك: الذين امتحنوا الناس في خلق القرآن، فإنهم ابتدعوا بدعة وكفروا من خالفهم فيها، واستحلوا منع حقه وعقوبته.

الناس تجاه من خفي عليهم شيء مما بعث الله به رسوله:

قسمان: عادلون وظالمون، فالعادلون يعملون بما وصلوا إليه من آثار الأنبياء، ولا يظلمون غيرهم لا بكفره ولا بتكفيره ولا بتفسيقه ولا بحبسه ولا بضربه ولا بقتله، بل يقر بعضهم بعضاً في المسائل النظرية الاجتهادية، وكالمقلدين لأئمة العلم، وهم عاجزون عن معرفة الحكم، فجلعوا أئمتهم ثواباً عن الرسول ﷺ؛ فالعادل منهم لا يظلم الآخر، ولا يعتدي عليه. والظالمون: الذين يعتدون على غيرهم في قول أو فعل؛ وأكثرهم يظلمون مع علمهم بذلك، وهؤلاء ذمهم الله في كتابه، فقال: ﴿وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ [التور: ١٤].

أنواع الافتراق والاختلاف: ينقسم في الأصل إلى قسمين:

القسم الأول اختلاف تنوع:

وضابطه هو ألا يوجد في الاختلاف تناف أو تناقض بين الأقوال أو القولين، أو بين الأفعال أو الفعلين، وله أنواع:

النوع الأول: ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حفا مشروعاً،

مثاله: القراءات التي اختلفت فيها الصحابة، حتى زجرهم النبي وقال: «كلاكما محسن»^(١) ومثل: اختلاف الأنواع في صفة الأذان، والإقامة، والاستفتاح، ومحل سجود السهو، والشهد، وصلاة الخوف، وتكبيرات العيد، ونحو ذلك مما قد شرع جميعه، وإن كان بعض أنواعه أرجح وأفضل.

النوع الثاني: ما يكون كل من القولين هو في معنى القول الآخر، لكن العبارتين مختلفتان، مثال ذلك: الاختلاف في مرجع الضمير في قول الله تعالى: ﴿كَانَ الْإِنْسَانُ أُمَّةً وَاحِدَةً قَبْلَ أَنْ يَنْشُرَ اللَّهُ الْكَلِمَاتِ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مِنْهُمْ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُحْكُمَ بَيْنَ الْكَافِرِينَ﴾ [التيسر: ٢١٣]؛ ففي مرجع الضمير ثلاثة أقوال، قيل: الضمير راجع إلى الله، وقيل: راجع إلى الكتاب، وقيل: راجع إلى الرسول، والمعنى واحد، أي: ليحكم الله أو الرسول بما جاء عن الله، أو ليحكم الكتاب المنزل من عند الله، ومثل: اختلاف كثير من الناس في ألفاظ الحدود والتعريفات، وصوغ الأدلة، والتعبير عن المسميات.

النوع الثالث: الاختلاف في الفروع الاجتهادية والظنية مثاله اختلاف سليمان وداد - عليهما الصلاة والسلام - في الحكم في الحرث الذي رعته غنم، كما قال الله تعالى: ﴿فَفَهَّمْنَهَا سُلَيْمَانَ﴾ [الأنبياء: ٧٩]، ثم أثنى عليهما، وقال: ﴿وَكَلَّلَ آيَاتَنَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ [الأنبياء: ٧٩]، ومثل: الاختلاف في قطع الأشجار لبني النضير لما حاصر النبي بني النضير - وهم

(١) أخرجه البخاري (٢٤١٠) عن عبد الله بن مسعود قال: «سمعت رجلاً قرأ آية سمعت من النبي ﷺ خلفها فأخذت بيده فأثبت به رسول الله ﷺ فقال: كلاهما محسن، لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا».

طائفة من اليهود - فبعض الصحابة قطع بعض النخل، وبعضهم أبقاه، قال: نبقها، فقطع قوم آخرون؛ إغاطة للعدو، وترك آخرون^(١)؛ لأنه ما لم يسيعد إلى المسلمين؛ فله تعالى أقر هؤلاء، وهؤلاء فأنزل: ﴿مَا قَلَّمْتُمْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَأْنُهَا﴾ (الحشر: ٢٥)، ولينة يعني: النخلة.

ومثال آخر: إقرار النبي يوم بني قريظة لمن صلى العصر في وقتها، ولمن أخرها حتى وصل إلى بني قريظة النبي ﷺ قال: «لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُ الْعَصْرِ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ»^(٢)؛ فأدركتهم الصلاة في الطريق، فاختلوا، فقال

(١) أخرج عبد بن حميد عن قتادة قال: قطع المسلمون يومئذ النخل، وأمسك أناس كراهية أن يكون فساداً فقاتلت اليهود: الله أذن لكم في الفساد؟ فقال الله: ﴿مَا قَلَّمْتُمْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَأْنُهَا﴾ (الحشر: ٢٥) قال: واللينة ما خلا العجوة من النخل إلى قوله: ﴿وَلْيُخْرِجُوا الْكُفْرَ﴾ (الحشر: ٢٥) قال: لتخيطوهم ﴿وَمَا آتَاهُ اللَّهُ عَلَى رُسُلِهِ مِنْ شَيْءٍ فَأَتَيْنَهُمْ مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ مِنْ حَتَّى لَا يَكُنْ لَهُمْ دَابَّةٌ وَلَا يَمْرُؤٌ﴾ (الحشر: ٢٥) ما قطعتم إليها وادياً ولا سيرتم إليها دابة، ولا يعمراً إنما كانت حواطط لبني النضير أطعمها الله رسوله ﷺ انظر: «الدر المنثور» (٩٨/٨ - ٩٩)، وجاء مثله أيضاً عن مجاهد. انظر: «تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف» (٤٣٩/٣).

(٢) أخرجه البخاري (٩٤٦) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وأخرجه مسلم (١٧٧٠) من حديث ابن عمر أيضاً، لكن بلفظ: «... أَنْ لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُ الظُّهْرِ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ».

قال الحافظ في «الفتح» (٤٠٩/٧): «... فالذي يظهر من تعابير اللفظين أن عباده بن محمد بن أسماء؛ شيخ الشيخين فيه، لما حدث به البخاري، حدث به على هذا اللفظ، ولما حدث به الباقر، حدثهم به على اللفظ الأخير. وهو اللفظ الذي حدث به جويرية؛ بدليل موافقة أبي عثمان له عليه، بخلاف اللفظ الذي حدث به البخاري، أو أن البخاري كتبه من حفظه، ولم يراع اللفظ، كما عُرف من مذهبه في تجويز ذلك، بخلاف مسلم فإنه يحافظ على اللفظ كثيراً. وإنما لم أجز عكسه؛ لموافقة من وافق مسلماً على لفظه، بخلاف البخاري، لكن موافقة أبي حفص =

بعضهم: نصلي، والرسول إنما أراد منا الحث، وقد حضر الوقت، فصلى قوم، وقال آخرون: لا نصلي حتى نصل إلى بني قريظة، فلا نصل إلا بعد الغروب، ولم يصلوا العصر إلا بعد الغروب، فأقر النبي هؤلاء وهؤلاء.

ومثال آخر: حديث: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر»^(١).

أما اختلاف التضاد، وهو أن يوجد تناف وتناقض بين الأقوال، أو القولين، أو بين الأفعال أو الفعلين.

فهذا نوعان: نوع في الأصول والقطعيات، ونوع في الفروع والظنيات ففي الأصول كالتوحيد، وهو نوعان: أحدهما لا يعذر فيه الإنسان، وهو ما حُمد فيه إحدى الطائفتين، ودُمت الأخرى، كما في قول الله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَفْتَحْنَا الْقُرَيْشَ مِنْ بَيْتِهِمْ مِنْ بَدَا مَا جَاءَهُمْ آلَافِينَ وَلَكِنْ أَتَخَلَّفُوا قِيَمَتَهُمْ مِّنْ عَائِمٍ وَهُمْ مِّنْ كَفَرٍ﴾ (البقرة: ٢٥٣).

وهو الاختلاف يؤدي إلى الإيمان والكفر، ومثله قوله سبحانه: ﴿هَذَانِ خَصِمَانِ ائْتَصَمُوا فِي رَيْبٍ فَأَلَّا يَنْبَغِيَ لَهُمْ يَأْتِيهِمْ يَوْمَ تَأْتِيهِمْ رُءُوسُهُمُ الْخَيْشُومُ﴾ (الحج: ٢١٩)، ثم ذكر الذين آمنوا وعملوا الصالحات.

ومثال آخر مما يعذر فيه الإنسان: وهو ما لم يعلم الشخص حكمه، كان يشبهه عليه الأمر، وإن كان قطعياً، كتحرير الخمر - مثلاً - فهذا يلحق

= السلمي له، تؤيد الاحتمال الأول. وهذا كله من حيث حديث ابن عمر. أما بالنظر إلى حديث غيره، فالاحتمالان المتقدمان في كونه قال (الظاهر) لطافة، و (العصر) لطافة: مُتَّحِفَةٌ فيحتمل أن تكون رواية الظاهر هي التي سمعها ابن عمر، ورواية العصر هي التي سمعها كعب بن مالك، وعائشة. والله أعلم.

(١) أخرجه البخاري (٧٣٥٢)، ومسلم (١٧١٦) من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما.

القسم الثاني اختلاف تضاد: فهو ما حدث فيه إحدى الطائفتين
وَدُمَّتِ الأخرى، كما في الأمثلة السابقة: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَفْتَنَّا الَّذِينَ
مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ أَعْتَدْنَا﴾ (البقرة: ٢٥٣) ﴿هَٰذَا
خَصَّاصُ أَخْصَصُوا فِي رِيحٍ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ نَفْسٌ مِنْ رَأْسِهِ﴾ (الحج:

(۲) تقدم تخريجه قريباً.

(١) أخرجه البخاري (٧٢٨٨)، ومسلم (١٣٣٧) واللفظ لمسلم من حديث أبي هريرة.

(١) أخرجه البخاري (٧٢٨٨)، ومسلم (١٣٣٧) واللفظ لمسلم من حديث أبي هريرة.

النوع الأول: الاختلاف في تنزيله، مثاله: اختلافهم في تكلم الله بالقرآن وتنزيله، فطائفة قالت: هذا الكلام حصل بقدره الله ومشيتته، لكنه مخلوق في غيره، لم يقم به؛ وهم الجهمية والمعتزلة، وطائفة قالت: بل هو صفة له، قائمة بذاته، ليس بمخلوق، لكنه لا يتكلم بمشيتته وقدرته، وهم الكلابية، وكل من الطائفتين جمعت في كلامها بين حق وباطل، ومذهب أهل السنة مأخوذ من الحق الذي مع كل من الطائفتين، وهو: أن كلام الله صفة قائمة بذاته، ليس بمخلوق، وهو حاصل بقدرته ومشيتته.

النوع الثاني: الاختلاف في تأويله؛ ويكون في الأصول، ويكون في المسائل الفقهية، فيكون في المسائل الفقهية، كالاختلاف في قوله: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِلرَّكُوزِ يَكْفُلُونَ﴾ [النسوة: ٤]، هل المراد بها تطهير النفس أو زكاة المال؟، ويكون في الأصول كاختلافهم في نصوص القدر، كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: خرج رسول الله على أصحابه ذات يوم وهم يختصمون في القدر هذا ينزع بأية وهذا ينزع بأية فكانما فقه في وجهه حب الرمان من شدة الغضب فقال: «أَيُّهَذَا أَمَرْتُمْ أَوْ يَهَذَا يُعْتَمُّ أَنْ تَضْرِبُوا كِتَابَ اللَّهِ بَعْضُهُ بَعْضٌ»^(١).

(١) أخرجه ابن ماجه (٨٥)، وأحمد (١٩٥/٢) من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنه. قال السندي في «الحاشية على ابن ماجه» (١/ ٧٦) في «الزوائد»: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. قلت: هذا مبني على عدم الاعتبار بالكلم في رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وإلا فالكلام فيها مشهور. وبالف بعضهم حتى عدوا هذا الإسناد مطلقاً في الموضوعات، فلذلك ما خرج صاحباً الصحيحين في الصحيحين شيئاً بهذا الإسناد فلو قال: إسناد حسن؛ كان أحسن. والمثن قد أخرجه الترمذي من رواية أبي هريرة، اهـ، وصححه الألباني في «تخريج الطحاوية» (ص ٥٨٤ - ط: السابعة).

أما الاختلاف بين الأئمة في المعنى كاختلافهم في (الأقراء)، هل هي الحيز أو الأطهار، فهذا ليس ضرباً لكتاب الله بعضه بعض، وأما اختلاف أهل البدع: فهو اختلاف في تأويله؛ مؤمنون ببعضه دون بعض؛ يفترون بما يوافق رأيهم من الآيات، وما يخالفه فلهم فيه طريقان:

أحدهما: أن يتأوله تأويلاً يحرفون به الكلم عن مواضعه، الثاني: أن يقولوا هذا متشابه لا يفهمه أحد، ويوجد ما أنزل الله من معانيه، وهو في معنى الكفر بذلك؛ إذ الإيمان باللفظ بدون معنى هو من جنس إيمان أهل الكتاب.

وجه الاستدلال: قال الله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ كَمِثْلِ شَيْءٍ يَخْتَلِفُ أَلْوَانُهُ فَتَوَلَّى عَلَيْهِمْ آلُ مَرْيَمَ إِذِ الْقَوْلِ الْأَوَّلِيُّ الْأَوَّلِيُّ﴾ [النساء: ٥] يعني: في عدم الفهم والعمل، أو بعدم العمل فقط، وقال تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ أُنُيُونُ لَا يُعْمَلُونَ إِلَّا أَمَانٌ﴾ [البقرة: ٧٨] أي: إلا تلاوة من غير فهم معناه، ولا يشارك أهل البدع في هذا المؤمن الذي عمل بما فهم من القرآن، ووكّل علم ما اشتبه عليه إلى الله؛ لأنه ما نفى أن يفهمه العالم، ولأنه امتثل ما

= وأخرجه الترمذي (٢١٣٣) من طريق صالح المري، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: «خرج علينا رسول الله ﷺ ونحن نتنازع في القدر، فغضب حتى أحمر وجهه، حتى كأنما فقه في وجنته الرمان فقال: أي هذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه». قال أبو عيسى: وفي الباب عن عمر، وعائشة، وأنس. وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث صالح المري وصالح المري له غرائب ينفرد بها لا يتابع عليها. اهـ.

أمر به النبي ﷺ بقوله: «فَمَا عَرَفْتُمْ بِهِ فَأَعْمَلُوا بِهِ وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ»^(١).

الدين عند الله الإسلام^(١)

♦ قال المؤلف رحمه الله: وَيَدِينُ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَاجِدًا، وَهُوَ دِينُ الْإِسْلَامِ، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الْأَوَّلَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ [آل عمران: ١٩]، وقال تعالى: ﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣].

الشَّيْخُ

دين الإسلام وسط بين الأديان، وبين الملل الأخرى، وهو عام لكل زمان ومكان، والدليل قول الله تعالى: ﴿إِنَّ الْأَوَّلَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ [آل عمران: ١٩]، وقوله: ﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣]، وقوله ﷺ: «وَمَنْ يَتَّبِعْ عِزَّ الْإِسْلَامِ دِينَكَ كَانَ يُقْبَلُ مِنْهُ» [آل عمران: ٨٥]، ومن السنة ما في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «إِنَّا مَعَانِيرُ الْأَنْبِيَاءِ دِينَنَا وَاجِدًا»^(٢)، فدين الإسلام واحد، ودين الأنبياء واحد، فدين الإسلام هو دين آدم، وهو دين نوح، وهود، وصالح، وشعيب، وإبراهيم، ولوط، وموسى، وعيسى، ومحمد، وجميع الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - .

والمراد بدين الله الذي هو عام في كل زمان ومكان: معناه العام الشامل لجميع أديان الأنبياء، وذلك راجع لأصول العبادات، فدين الإسلام هو دين الأنبياء جميعاً؛ لأن أصوله واحدة؛ وهو توحيد الله في أفعاله وفي أفعال العباد، والإيمان به - سبحانه - بأسمائه وصفاته ونفي الشرك والبُعد عنه، فالأنبياء كلهم اتفقوا في أصول العبادات، أي: في

(١) انظر: «شرح الطحاوية» (٧٨٦/٢).

(٢) أخرجه البخاري (٣٤٤٣) واللفظ له، ومسلم (٢٣٦٥) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(١) أخرجه أحمد (١٨١/٢) من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنه، بلفظ: «مهلاً يا قوم بهذا هلكتم الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم، وضربهم الكتب بعضها ببعض إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضاً بل يصدق بعضه بعضاً فما عرفتم فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه». وإسناده حسن. وأخرجه النسائي في «الكبرى» مختصراً (٨٠٩٣)، وابن جرير في «تفسيره» (١/٩)، وابن حبان (٧٤)، والخطيب (٢٦/١١)، وأبو يعلى (٦٠١٦)، والبزار كما في «كشف الاستار» (٢٣١٣)، والدليل على (٦٨٠٦) من حديث أبي هريرة بلفظ: «أنزل القرآن على سبعة أحرف والمراء في القرآن كفر فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه»، ورجاله ثقات. وانظر: «الصحيفة» للالباني (١٥٢٢).

توحيد الله في: ألوهيته، وربوبيته، وأسمائه وصفاته والإيمان بالأنبياء وتعظيم الأنبياء وتعظيم الأوامر والنواهي، هذا هو دين الإسلام .

أما دين الإسلام بمعناه الخاص، فهو خاص بما جاء به محمد ﷺ من الشريعة، فإذا اختلفت الفروع، فالأنبياء دينهم واحد، كما قال النبي ﷺ: «الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد»^(١).

أما الشرائع فإنها تختلف، فكل شريعة تختلف عن الأخرى في الحلال والحرام كما قال تعالى: ﴿لِكُلِّ جَمَلًا مِنْكُمْ شَرْعٌ﴾ [التائدة: ٤٨]، ففي شريعة آدم يجوز للإنسان أن يتزوج أخته التي جاءت في بطن غير البطن الذي جاءت فيه أخته التي تحرم عليه؛ لأن حواء كانت تأتي بذكر وأنتى، فأخته التي جاءت معه في بطن واحدة؛ هذه حرام عليه، لكن أخته التي في بطن سابق أو لاحق؛ حلال له؛ حتى تكاثر الناس، ثم بعد ذلك: حرم زواج الأخت، ومن الأمثلة كذلك: ما كان في شريعة يعقوب من جواز الجمع بين الأختين وفي شريعتنا لا يجوز .

فدين الإسلام بمعناه العام هو: توحيد الله والنهي عن الشرك وتعظيم الأوامر، وبمعناه الخاص هو: ما جاء به محمد ﷺ من الشريعة، فمعنى تنوع الشرائع؛ أن تفاصيل الدين من التكاليف ومن الأوامر والنواهي تختلف من شريعة لأخرى، كالإختلاف في بعض الواجبات أو المحرمات، ودليل ذلك قول الله تعالى: ﴿لِكُلِّ جَمَلًا مِنْكُمْ شَرْعٌ وَنَبَأٌ﴾ [التائدة: ٤٨].

أصل هذا الدين وسنده وفروعه: الدين هو ما شرعه الله تعالى لعباده على ألسنة الرسل، وأصل هذا الدين وفروعه روايته عن الرسل بالوحي،

(١) سبق تخريجه قبل قليل.

ولا يكون بالعقل. فدين الإسلام، وسهولة تعلمه، وإمكان الدخول فيه بأقصر زمان ظاهر غاية الظهور؛ يمكن لكل صغير، وكبير، وفصيح، وأعجمي، وذكي، وبلد، أن يدخل فيه بأقصر زمان .

ودليل ذلك من الكتاب: قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا لِقَوْمِكَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّذَكِّرٍ﴾ [الغافر: ١٧]، وقال سبحانه: ﴿إِنَّمَا يَسْتَرْكِبُ يَسَابِلَكَ﴾ [زمر: ٢٩٧].

ودليل ذلك من السنة: قوله - عليه الصلاة والسلام - : «إن هذا الدين يسر»^(١)، وقوله - عليه الصلاة والسلام - : «يُسِّتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ»^(٢)، وقال - عليه الصلاة والسلام - : «قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لِبَلِّهَا كُنْهَارُهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَغْدِي إِلَّا هَالِكٌ»^(٣)، وكان الوفاء الوافد إلى رسول يتعلم الدين،

- (١) أخرجه البخاري (٣٩) من حديث أبي هريرة ؓ.
- (٢) أخرجه أحمد (٢٦٦/٥)، والطبراني (٧٨٦٨) من حديث أبي أمامة لفظه: «إني لم أبعث باليهودية، ولا بالنصرانية، ولكن بعثت بالحنيفية السمحة، والذي نفسى بيده لغدوة أو روحه في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، ولمقام أحدكم في الصف خير من صلاته ستين سنة».
- قال الهيثمي (٢٧٩/٥): فيه على بن يزيد الألهاني وهو ضعيف.
- وبوب الإمام البخاري في صحيحه (باب/الدين يسر وقول النبي ﷺ: «أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة»).
- قال الحافظ في «فتح الباري» (٩٤/١): وصله في «كتاب الأدب المفرد» وكذا وصله أحمد بن حنبل وغيره من طريق محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن بن عباس وإسناده حسن. اهـ، وحسنه أيضاً الألباني في «الصحيحة» (٨٨١)، لشواهده.
- (٣) أخرجه ابن ماجه (٤٣)، وأحمد (١٢٦/٤)، والحاكم من طريق الإمام أحمد في «مستدرکه» (١٧٥/١) من طريق عبد الرحمن بن عمرو السلمي، عن العرياض =

ثم يولي في وقته، فالدين يتعلمه الإنسان في أقصر وقت؛ يتشهد شهادة الحق ويشهد لله بالوحدانية، ولنبيه بالرسالة؛ فيدخل في الإسلام ويلتزم أحكامه، فيدخل الإنسان في هذا الدين في أقصر وقت -في لحظة- كما أنه يخرج من الدين بأقصر زمان، ولذلك أمثلة كثيرة منها:

إنكار كلمة من القرآن، ككلمة التوحيد، يخرج بها من الإسلام، أو تكذيب الله، أو رسوله، أو لما جاء به الله ورسوله، يخرج عن الإسلام كذلك، وأيضاً: معارضته لله، أو لرسوله، أو لما جاء به الله، أو رسوله، أو ارتياب في قول الله، أو قول رسوله، أو كذب على رسوله، أو رد لما أنزل الله، أو لما جاء به رسوله، أو شك فيما نفى الله عنه، فيخرج من الإسلام في أقصر زمان...؛ فالحاصل: أنه كما يدخل فيه في أقصر زمان فكذلك: يخرج منه في أقصر زمان.

والحكمة في اختلاف تعليم النبي ﷺ للناس: والحكمة في اختلاف تعليم النبي للناس في بعض الألفاظ مراعاة الأحوال، أي: مراعاة حال من

= ابن سارية رضي الله عنه، وعبد الرحمن بن عمرو السلمي فيه كلام يسير، ومع ذلك لم ينفرد بالحديث عن العرياض، قال الحاكم: «وقد تابع عبد الرحمن بن عمرو على روايته عن العرياض بن سارية ثلاثة من الثقات الأثبات من أئمة أهل الشام منهم: حجر بن حجر الكلاعي، ويحيى بن أبي المطاع القرشي، ومعبد بن عبد الله بن هشام القرشي. وذكر إسناد كل راو، ثم قال: وليس الطريق إليه من شرط هذا الكتاب فتركته، وقد استقصيت في تصحيح هذا الحديث بعض الاستقصاء على ما أدى إليه اجتهادي، وكتب في كما قال إمام أئمة الحديث شعبة في حديث عبد الله بن عطاء، عن عتبة بن عامر: لما طلبه بالبصرة، والكوفة، والمدينة، ومكة، ثم عاد الحديث إلى شهر بن حوشب فتركه، ثم قال شعبة: لأن يصح لي مثل هذا عن رسول الله ﷺ كان أحب إلي من والذي وولدي والناس أجمعين. وقد صح هذا الحديث والحمد لله وصلى الله على محمد وآله أجمعين». اهـ.

يتعلم، فإن كان الشخص الذي يأتي إلى النبي ﷺ بعيد الوطن، كضمام بن ثعلبة النجدي، ووفد عبد القيس: علمهم ما لا يسمعون جهله، ويرسل إليهم من يفقههم فيما يحتاجون إليه، مع علمه بأن دينه ﷺ سيتشتر في الآفاق.

وأما من كان منهم قريب الوطن، فيمكنه الإتيان كل وقت؛ بحيث يتعلم على التدريج، فإذا علم منه أنه عرف ما لا بد منه؛ أجابه بحسب حاله وحاجته، على ما تدل قرينة حال السائل، كقوله: «قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِيمُ»^(١)، فقد كان النبي ﷺ يخاطبهم بحسب حالهم فمن كان عاقلاً لوالديه -مثلاً-: أوصاه ببر الوالدين، ومن كان يكذب في الحديث: أجابه بصدق الحديث وهكذا.

(١) أخرجه مسلم (٣٨) من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه.

دين الإسلام هو بين الغلو والتقصير^(١)

قال المؤلف رحمه الله: «هو بين الغلو والتقصير».

الشرح

وبيان ذلك: كغلو النصارى في عيسى عليه السلام؛ حتى جعلوه إلهاً، وقالوا: ابن الله، فهذا الغلو قابلهم اليهود فجفوا وقصروا، حتى قالوا: إن عيسى عليه السلام ابن زنا - والعباد بالله -، ودين الإسلام وسط؛ فيقول: هو عبد الله ورسوله، ومثال ذلك أيضاً: شخص يغلو في العبادة، ويرهب نفسه في فعل النوافل، وآخر يفرط في العبادة، ويضيعها فلا يضموم الله ولا يصلي. فدين الإسلام وسط: وهو الإتيان بالعبادة، كما أمر الله؛ من غير إفراط ولا تفريط.

والأدلة على تحريم الغلو من الكتاب كثيرة منها: قول الله تعالى: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْكَيْفِ﴾ [المائدة: ٧٧]، وقال سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْزَمُوا كَلِمَاتٍ نَمَّا كَلَّمُ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَسْتَدُوا إِلَى اللَّهِ لَا يُحِبُّ الْمُتَعَذِّبِينَ﴾ [التوبة: ٨٧].

ومن السنة حديث: الرهط الذين سألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السر، فتقألوها، فقال بعضهم: لا أكل اللحم، وقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا أنام على فراش، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم، وقال: «لِكَيْ أَصُومَ وَأُفِطِرُ وَأُصَلِّيَ وَأَرْكَدَ وَأَتَزَوَّجَ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُؤْيِي فَلَيْسَ مِنِّي»^(٢).

(١) انظر: «شرح الطحاوية» (٢/٧٨٨).

(٢) أخرجه البخاري (٥٠٦٣) واللفظه، ومسلم (١٤٠١) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

دين الإسلام هو بين التشبيه والتعطيل^(١)

قال المؤلف رحمه الله: «بين التشبيه والتعطيل».

الشرح

توضيح ذلك: مثلاً: المشبهة -ويتزعمهم داود الجوابي وجماعته، وهشام بن الحكم الكندي، وهشام بن سالم الجواليقي، وهم من غلوا في التشبيه- قالوا: سمع الله كسمعنا، وبصره كبصرنا، حتى قال داود: إن الله بكى، واشتكت عيناه فعداته الملائكة - والعباد بالله -، وقابلهم المعطلة من المعتزلة والجهمية الذين بالغوا في التنزيه؛ فعملوا الله من صفاته وأسمائه، فنفت المعتزلة الصفات، ونفت الجهمية الأسماء والصفات، والحق الوسط مذهب أهل السنة وهو: أن يوصف الله بما وصف به نفسه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه كما تقول المشبهة ومن غير تعطيل كما تقول المعطلة إثبات من غير غلو وتنزيه من غير غلو، إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل، ومما يرد به على الطائفتين قول الله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [البقرة: ١١]؛ فقولوه: «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ» [البقرة: ١١]، رد على المشبهة وقوله: «وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ» [البقرة: ١١]، رد على المعطلة.

(١) انظر: «شرح الطحاوية» (٢/٧٩٠).

دين الإسلام هو بين الجبر والقدر^(١)

♦ قال المؤلف رحمه الله: وَيَبِينُ الْجَبْرَ وَالْقَدْرَ. وَيَبِينُ الْأَمْنَ وَالْإِيَّاسَ.

الشرح

الجبرية يقولون: إن العبد مجبور على أفعاله وأقواله، وهي بمنزلة حركات المرتعش، وحركات الأشجار بالرياح. وهذا قول الجهم بن صفوان وأتباعه. وأما القدرية فقالوا: إن أفعال العبد مخلوقة له وإن الله لم يقدرها ولم يردها. والحق الوسط هو مذهب أهل السنة الذين قالوا: إن الأفعال هي فعل العبد وكسبه، وهي خلق الله تعالى؛ فالذي ينسب إلى الله: الخلق والإيجاد، والذي ينسب إلى العبد: الكسب والاختيار والمباشرة.

دين الإسلام هو بين الأمن واليأس^(١)

♦ قال المؤلف رحمه الله: وَيَبِينُ الْأَمْنَ وَالْإِيَّاسَ.

الشرح

الأمن من مكر الله هو: عدم الخوف من الله، ومن عقوبته، فيسترسل في المعاصي، ويأمن مغبتها وإثمها وشرها، واليأس من روح الله هو: القنوط من رحمة الله، وإساءة الظن بالله؛ فهو لا يرجو ثواب الله ومغفرته ورحمته، بل هو يائس، قانط، متشائم، مسيء الظن بالله ﷻ، ومثل هذا محكوم عليه بالكفر؛ فالْيَاسُ من روح الله؛ كافر، كما قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَأْمَنُ مَن رَّبَعَ إِلَهُهُ إِلَّا أَتَى اللَّهَ بِقُرْآنٍ كَذِبٍ﴾ [البقرة: ١٧٠]، فالأمن من مكر الله خامس خسراة كُفْرٍ، قال الله تعالى: ﴿فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا أَتَى اللَّهَ بِقُرْآنٍ كَذِبٍ﴾ [البقرة: ١٧٠]، والحق والوسط هو أن يكون العبد خائفا من عذاب الله، راجيا رحمته؛ فإن الخوف والرجاء بمنزلة الجناحين للطائر، في سيره الله - تعالى - والدار الآخرة.

(١) انظر: «شرح الطحاوية» (٢/ ٧٩٠).

(١) انظر: «شرح الطحاوية» (٢/ ٧٩٠).

معتقد أهل السنة ما دلت عليه النصوص ظاهراً وباطناً

◆ قال المؤلف رحمه الله: فَهَذَا دِينُنَا وَاعْتِقَادُنَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا.

الشرح

أي: هذا ديننا واعتقادنا، قد جَلَّيْنَاهُ، ووضحناه في هذه العقيدة المختصرة؛ ليس فيه ظاهر يخالف الباطن، ولا باطن يخالف الظاهر، كما تقولهُ الباطنية الزَّاعِمُونَ أن للنصوص بَاطِنًا تخالف ظواهرها، فمثلاً: الباطنية يقولون: الصلوات الخمس، لها باطن ولها ظاهر؛ فظاهرها الصلوات الخمس التي يصلّيها الناس، وباطنها: تعداد أسماء خمسة من أئمتهم كالحسن، والحسين، وعلي، وفاطمة، والصيام له ظاهر: وهو ما يصومه عامة الناس، ولكن صيام الخاصة معناه: كتمان سر المشايخ، والحج له باطن وظاهر، فظاهره: حج الناس إلى بيت الله الحرام، وباطنه: الحج إلى قبور المشايخ، أما نحن -أهل السنة- فليس عندنا باطن يخالف الظاهر؛ فالظاهر يوافق الباطن، والباطن يوافق الظاهر؛ هذا ديننا واعتقادنا.

البراءة ممن يخالف العقيدة الصحيحة

◆ قال المؤلف رحمه الله: وَنَحْنُ بُرَاءٌ إِلَى اللَّهِ مِنْ كُلِّ مَنْ خَالَفَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَبَيَّنَّاهُ.

الشرح

ما خالف كل ما قرناه في هذه العقيدة الطحاوية، ومن خالفها؛ فبُتْنَا نَبْرًا إِلَى اللَّهِ مِنْهُ فَلَا نَعْتَقِدُهُ وَلَا نَعْمَلُ بِهِ.

الدعاء بالثبات على الإيمان

◆ قال المؤلف رحمه الله: وَنَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يُثَبِّتَنَا عَلَى الْإِيمَانِ، وَيُخْتَمَ لَنَا بِهِ، وَيُخَصِّصَنَا مِنَ الْأَهْوَاءِ الْمُخْتَلِفَةِ، وَالْأَرَءَاءِ الْمُتَفَرِّقَةِ، وَالْمَذَاهِبِ الرَّوِّيَّةِ، مِثْلَ الْمَشْبَهَةِ، وَالْمَعْتَزَلَةِ، وَالْجَهْمِيَّةِ، وَالْجَبَرِيَّةِ، وَالْقَدَرِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ، مِنَ الَّذِينَ خَالَفُوا السُّنَّةَ وَالْجَمَاعَةَ، وَخَالَفُوا الصَّلَاةَ، وَنَحْنُ مِنْهُمْ بَرَاءٌ، وَهُمْ عِنْدَنَا ضَلَالٌ وَأَرْوِيَاءُ. وَيَا اللَّهَ الْعِزَّةُ وَالْوَفِيُّ.

الشرح

نسأل الله أن يعصمنا من الفتن والضلال، ونسأل الله أن يثبتنا على دينه وأن يجنبنا الأهواء والبدع والأهواء المردية المضلة.

أَمْثَلَةٌ لِلْمَذَاهِبِ الرَّدِيَّةِ

♦ قَالَ الْمُؤَلِّفُ ۞: وَنَعَصَمْنَا مِنَ الْأَهْوَاءِ الْمُخْتَلِفَةِ، وَالْأَرَاءِ الْمُتَفَرِّقَةِ، وَالْمَذَاهِبِ الرَّيْئِةِ، وَثُلَّ الْمَشَبَّهَةِ، وَالْمَعْتَزَلَةِ، وَالْجَهْمِيَّةِ، وَالْجَبْرِيَّةِ، وَالْقَدَرِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ، مِنَ الَّذِينَ خَالَفُوا السُّنَّةَ وَالْجَمَاعَةَ، وَخَالَفُوا الصَّلَاةَ، وَنَحْنُ مِنْهُمْ بَرَاءٌ، وَهُمْ عِنْدَنَا ضَلَالٌ وَأُرْدِيَاءٌ. وَبِاللَّهِ الْعِصْمَةُ وَالتَّوْفِيقُ.

الشَّرح

هذه خمس طوائف، ونسأل الله أن يعصمنا من طريقهم، وهم المشبهة والمعتزلة، والجهمية، والجبرية، والقدرية.

الْمُشَبَّهَةُ

فالمشبهة هم الذين شبهوا الله تعالى بالخلق في صفاته، ورءوس المشبهة هم: داود الجواربي، وهشام بن الحكم الكندي، وهشام بن سالم الجواليقي، وكان قوتهم في منتصف المائة الثالثة.

وتشبيه المشبهة عكس تشبيه النصارى، فإن النصارى شبهوا المخلوق وهو عيسى - عليه الصلاة والسلام - بالخالق وجعلوه إلهاً، والمشبهة شبهوا الخالق بالمخلوق فانتقصوا الخالق وجعلوه مثل المخلوق، يقول أحدهم: لله يد كيدي، وسمع كسمعي، وبصر كبصري، واستواء كاستوائي.

الْمَعْتَزَلَةُ

أما المعتزلة فرءوسهم: عمرو بن عبيد، وواصل بن عطاء الغزال وأصحابهما؛ سُمُّوا المعتزلة؛ لأنهم اعتزلوا الجماعة من بعد موت الحسن البصري، أو لاعتزال شيخهم واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري؛ فكانوا يجلسون معتزلين وقتهم، وكان ذلك في أوائل المائة الثانية، والذي وضع أصول الاعتزال وأأسسه هو: واصل بن عطاء، وتابعه عمرو بن عُبيد، تلميذ الحسن البصري، والذي شرحه ووضحه هو أبو هذيل العَلَّاف شيخ المعتزلة، فهو مجدد المذهب والمُفَرِّعُ لَهُ، حيث صَنَّفَ لَهُم كِتَابَيْنِ، وَبَيَّنَ مَذْهَبَهُم وَبَنَاهُ عَلَى الْأَصُولِ الْخَمْسَةِ، وَكَانَ ذَلِكَ فِي زَمَنِ هَارُونَ الرَّشِيدِ.

أصول المعتزلة والمعاني التي ستروها تحت كل أصل والرد عليها: بنى مَذْهَبُهُمْ أَبُو هَذِيلِ الْعَلَّافُ عَلَى خَمْسَةِ أَصُولٍ، وَهِيَ: الْعَدْلُ، وَالتَّوْحِيدُ، وَالْمَنْزِلَةُ بَيْنَ الْمَنْزِلَتَيْنِ، وَإِنْفَازُ الْوَعِيدِ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَكُلُّ أَصْلٍ سَتَرُوا تَحْتَهُ مَعْنًى بَاطِلًا:

الأصل الأول: العدل: وقد ستروا تحته نفي القدر، وقالوا: إن الله لا يخلق الشر، ولا يقضي به؛ إذ لو خلقه فيهم، ثم عذبهم عليه لكان ذلك جوراً، والله عادل لا يجور.

الرد عليهم: نقول: يلزمكم على هذا الأصل الفاسد، أن الله يكون في مُلْكِهِ ما لا يريد، ويريد الشيء ولا يكون، ولازمه: وَضَفَّ اللَّهُ بِالْعَجَزِ - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً -.

الأصل الثاني: التوحيد: ستروا تحته نفي الصفات والقول بخلق القرآن، هذا معنى التوحيد عندهم، نَفْيُ الصِّفَاتِ وَالْقَوْلُ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ، إِذْ

لو كان غير مخلوق؛ للزم تعدد القدماء .

الرد عليهم: يلزمكم على هذا القول الفاسد أحد أمرين: الأول نفي بقية الصفات عن الله، كالعلم والقدرة ومائت صفاته، والقول بأنها مخلوقة فتلزمهم الشناعة والزور حيث نفوا ما أثبتته الله لنفسه في القرآن، والثاني: التناقض، ونفي صفة الكلام، وجعلها مخلوقة، وإثبات بقية الصفات !!

الأصل الثالث: إنفاذ الوعيد: وقد ستروا تحتها القول بخلود أهل الكبائر في النار.

الأصل الرابع: المنزلة بين المنزلتين: وقد ستروا تحتها القول بأن مرتكب الكبيرة يخرج من الإيمان، ولا يدخل في الكفر؛ فكان في منزلة بين الإيمان والكفر .

الرد عليهم: في الأصلين الآخرين؛ بحديث الشفاعة: «أُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ»^(١)، فهذا الحديث يدل على أمرين:

الأول: أنَّ معهم إيماناً؛ ففيه رد على الأصل الأخير، وهو قولهم بخروجهم من الإيمان بالمعصية .

الثاني: أنهم أخرجوا من النار، ففيه رد على الأصل الثالث، وهو: قولهم بخلود العصاة في النار، كما يُردُّ عليهم بقول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [التوبة: ١٨]. الأصل الخامس: الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر: فالأمر بالمعروف: فستروا تحتها: القول بأنه يجب عليهم أن يأمرؤا غيرهم ويلزموه بما وصلوا إليه

(١) تقدم تخريجه.

باجتهادهم في الأمور النظرية الاجتهادية.

الرد عليهم: بحديث: «لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ الصَّلَاةَ إِلَّا فِي نِيٍّ قَرِيبَةٍ»^(١)؛ فاختلف الصحابة في اجتهادهم في فهم مراد الرسول ﷺ، فصلى بعضهم العصر في الطريق قبل الوصول، وقالوا: إن الرسول أراد الحث على الإسراع، وقد فعلنا، وصلى بعضهم بعد الوصول وخروج الوقت، فلم يعنف النبي ﷺ أحد الفريقين؛ لأنها أمور نظرية؛ يشته أمرها .

وأما النهي عن المنكر: فستروا تحتها جواز الخروج على الأئمة بالقتال؛ إذا جاروا وظلموا. والرد عليهم بحديث عوف بن مالك الأشجعي قال: قال رسول الله ﷺ: «خَيْرُ أُمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُجِبُونَكُمْ وَيُجِيبُوكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَتُغْفِرُ لَهُمْ وَأَنْتُمْ تَغْفِرُونَ لَهُمْ»^(٢)، فقلنا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا تَنَادِيَهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ؟ قَالَ: لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ^(٣) أخرجه مسلم .

والمعتزلة مشبهة في الأفعال، معطلة في الصفات؛ فهم قاسوا أفعال الله على أفعال العباد، وجعلوا ما يحسن من العباد، يحسن منه تعالى، وما يقيح من العباد يقيح منه، وقالوا: يجب على الله أن يفعل كذا، ولا يجوز له أن يفعل كذا؛ بمقتضى ذلك القياس الفاسد؛ فالعباد خالقون لأفعالهم؛ إذ يقيح منه أن يخلقها، ثم يعذبهم عليها .

الرد عليهم: إن السيد من بني آدم لو رأى عبده تزني بإمائه ولا يمنعه من ذلك، لَعُدَّ إما مستحسناً للفيح، وإما عاجزاً، فكيف يصح قياس أفعاله سبحانه على أفعال عباده، لو كان العباد خالقين لأفعالهم؛ للزم عليه أن

(١) سبق تخريجه قبل قليل.

(٢) أخرجه مسلم (١٨٥٥).

يكون الله مستحسنًا للقيح من أفعالهم، أو عاجزاً، وكلاهما محال على الله.
فالأصل الأول والأصل الثاني عند المعتزلة من الأصول العقلية،
والثلاثة الأخيرة: أصول شرعية.

فالأصل الأول والثاني وهما: العدل والتوحيد؛ من الأصول العقلية
التي لا يعلم صحة السمع إلا بعدها؛ لأنها عُرفت قبل الشريعة بالعقل؛
ولذا: يقولون لا حاجة للشريعة أو الكتاب والسنة في أصل التوحيد
والعدل، والشريعة إنما جاءت مطمئنة وموضحة وموافقة لما جاء به العقل.
وأما العقل: فهو كافٍ في المطلوب!! وإذا استدلوا على ذلك بأدلة سمعية
فإنما يذكرونها لإلغائِضادٍ لا للاعتماد عليها؛ ولذلك قالوا: القرآن
والحديث بمنزلة الشهود الزائدين على النصاب، وبمنزلة المدد اللاحق
بعسكٍ مستغني عنه، وبمنزلة ما يتبع هواء، واتفق أن الشرع ما يهواه !

الرد عليهم: «الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»، والعمل يتبع
قصد صاحبه وإرادته، وصلاح العمل متوقف على صلاح النية، وصلاح
النية متوقف على العلم بالله والتصديق به، فلا يثاب الإنسان على ما وافق
فيه الحق، بدون نية، إذا كان تابعاً للهواء، ويعاقب على ما تركه من الحق،
إذا كان متبعاً للهواء .

الجَهْمِيَّة

الذي أسس عقيدة نفي الصفات والأسماء هو الجعد بن درهم، وقتله
خالد بن عبدالله القسري أميرُ العراق والمَشْرِقي بواسط؛ ضَحَّى به يوم
الأضحى؛ وسبب قتله: أنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً، ولم يكلم
موسى تكليماً، وكان ذلك بعد استفتاء علماء زمانه من التابعين ثم إنَّ الذي
أظهر مقالة الجعد بعده، هو: الجهم بن صفوان، الذي اتَّصل بالجعد،

وسبب ضلال الجهم: مناظرته قوماً من المشركين يقال لهم: السمنية من
فلاسفة الهند، وهم الذين ينكرون من العلم ما سوى الحسيات، وبعد
مناظرته لهم نفي الصفات، وشككوه في الله، وقالوا له: إلهك هذا الذي
تعبد، هل تراه بعينيك؟ قال: لا، قالوا: فهل تسمعه بإذنك؟ قال: لا،
قالوا: فهل تشمه بأنفك؟ قال: لا، قالوا: فهل تذوقه بلسانك؟ قال: لا،
قالوا له: فهل تحسه بيدك؟ قال: لا، قالوا: إذن هو معدوم .

فشك في ربه، وترك الصلاة أربعين يوماً، ثم بعد الأربعين نقش
الشيطان في ذهنه أن الله موجود وجوداً ذهنياً، فأثبت وجوداً لله في الذهن،
وسلب عنه جميع الأسماء والصفات -نسأل الله السلامة والعافية- فُتْسِيَتْ
الجهمية لأجل ذلك إلى الجهم؛ لأنه هو الذي أظهر المذهب، ونشره
ودافع عنه والذي قتله هو سَلْمُ بْنُ أَحْوَزْد أمير خراسان: آخر ولاة بني
أمية، بعد أن فشت مقلته في الناس .

ثم تقلد نفي الصفات بعد الجهم، المعتزلة، ولكن الجهم أوغل في
التعطيل منهم؛ لأنه ينكر الأسماء والصفات، وهم لا ينكرون الأسماء، بل
ينكرون الصفات فقط .

المقائد الذي اشتهر بها الجهم: اشتهر بأربع عقائد خبيثة:

العقيدة الأولى: عقيدة نفي الصفات، وورثها عنه المعتزلة .

العقيدة الثانية: عقيدة الجبر وأنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا الله،
وأن الناس إنما تنسب أفعالهم على سبيل المجاز، وورثها عنه
الجبرية.

العقيدة الثالثة: عقيدة الإرجاء، وأن الإيمان هو: معرفة الرب بالقلب،
والكفر هو: جهل الرب بالقلب، وورثها عنه المرجئة .

المقيدة الرابعة: القول بفناء الجنة والنار .

اشتهار مقالة الجهمية: اشتهرت مقالة الجهمية حين امتحن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وغيره من علماء السنة، في فتنه القول بخلق القرآن، وذلك في إمارة المأمون وخلافته، فإنهم قوا وكثروا، فإنه أقام بخراسان مدة واجتمع بهم، ثم كتب بالمحنة من طرسوس سنة ثمان عشرة ومائتين بسبب بشر بن غياث المردى وطبقته .

سند مذهب الجهم: أصل مذهب الجهم مأخوذ عن المشركين والصابئة واليهود، إذ إن الجهم أخذ عن الجعد بن درهم، والجعد كان قد اتصل بالصابئة الفلاسفة من أهل حران، وأخذ شيئاً من بعض اليهود المحرفين لديهم المتصلين بلبيد، فأخذ الجعد^(١) عن أبان بن سماعيل،

(١) قال الصفي في «الوافي بالوفيات» (١٣/٤): أخذ جعد عن أبان بن سماعيل، وأخذ أبان من طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم، اليهودي الذي سحر النبي ﷺ، وأخذ طالوت من لبيد، وكان لبيد يقول بخلق التوراة. وأول من صنف في ذلك طالوت، وكان زنديقاً، وأقضى الزندقة، وقال علي بن القاسم الخوافي:

أبينوا أين جعد أين جهم ومن والاهم، لهم الشبور
كان لم ينظم النظام قولاً ولم تسطر لجاحظهم سطور
وأبين الملحد ابن أبي دؤاد لقد ضلوا وغيروهم الغرور

قال ابن كثير في «البداية» (١٩/ ١٠): كان الجعد بن درهم من أهل الشام، وهو مؤيد مروان الحمار، ولهذا يقال له: مروان الجعدي، فُنسب إليه، وهو شيخ الجهم بن صفوان الذي تُنسب إليه الطائفة الجهمية، الذين يقولون: إن الله في كل مكان بذاته «تمالي الله عما يقولون علواً كبيراً»، وكان الجعد بن درهم قد تلقى هذا المذهب الخبيث عن رجل يقال له أبان بن سماعيل، وأخذه أبان، عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم، عن خاله لبيد بن الأعصم اليهودي. اهـ.

وأبان أخذ عن طالوت، وطلوت أخذ عن خاله: لبيد بن أعصم اليهودي، الذي سحر النبي ﷺ^(١)؛ فصار سند المذهب يتصل باليهود .

نزاع العلماء في الجهمية: هل هم من فرق الأمة الإسلامية أم لا؟ قد تنازع العلماء في الجهمية هل هم من الاثنين والسبعين فرقة فيكونون من المبتدعة أم ليسوا منها فيكونون كفرة، ومن فرق الكفرة؟ قيل: منهم، وقيل: ليسوا منهم، وقيل: غلاة الجهمية كفرة، وغير الغلاة مبتدعة، وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله أنه كثر الجهمية خمسمائة عالم، فقال في الكافية الشافية:

وَلَقَدْ تَقَلَّدَ كُفْرَهُمْ خَمْسُونَ فِي عَشْرِ مِنَ الْعُلَمَاءِ فِي الْبُلْدَانِ
وَاللَّكَاثِي الْأَنَامَ حَكَاهُ عَنْهُمْ بَلْ قَدْ حَكَاهُ قَبْلَهُ الطَّبْرَانِي^(٢)

(١) قصته في البخاري (٣٢٦٨)، ومسلم (٢١٨٩) من حديث عائشة رضي الله عنها.

(٢) «الفصلة النونية» (١/ ٣٣).

الجبرية^(١)

الفرقة الرابعة الجبرية أصل قول الجبرية ورئيسهم؛ الجهم بن صفوان، وهو نظير واصل بن عطاء في الاعتزال، ومذهبهم: أن فعل العبد بمنزلة طوله ولونه، وهم عكس القدرية؛ نفاة القدر، وإطلاق اسم القدرية عليهم؛ لأنهم غلو في إثبات القدر.

(١) «هم القائلون: بأن الله تعالى جبر الخلق على الإيمان، والكفر، والطاعة، وغير ذلك، وخلقه فيهم، فحصل ذلك من غير اكتساب منهم لذلك، ولا تسبب إليه، وإلى ذلك ذهب الجهم وأمثاله -كما سبق بيانه-، وعليه أيضًا قوم من الصوفية فقالوا: العبد بين يدي الله تعالى كالميت بين يدي الغاسل، يقلبه كيف يشاء، وكالريشة في مهب الريح، فارتكبت هذه الطائفة - بهذا الاعتقاد - المعاصي، واستحلوا وأمنوا من العقاب عليها، وقالوا: إن الله تعالى لا يعاقب على ما خلق، ورفضوا الطاعات وأهملوها، وقالوا: إن الله تعالى لم يخلقها فينا، ولو خلقها فينا لكانت لازمة.

وأهل السنة والجماعة يفرقون بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، ويفرقون بين خلق الشيء والرضا به؛ ولهذا صنف البخاري رحمه الله كتابه «خلق أفعال العباد»، وهناك جبرية متوسطة: وهي التي تثبت للعبد قدرة، ولكنها غير مؤثرة أصلاً. انظر: «الحلل والنحل» للشهرستاني (١/٧٢)، و«اعتقادات فرق المسلمين والمشركيين» (٦٨)، و«مناهج السنة» (١/٣٥٨)، و«مجموع فتاوى ابن تيمية» (٨/١١٨-١١٩)، (١٢٨)، (٢٢٨/١٣)، و«الخطوط» للمقرئزي (٢/٣٤٩)، و«البرهان» (٤٢-٤٣)، و«كشف اصطلاحات الفنون» وغيرها.

القدرية^(١)

أول من تكلم بالقدر معبد الجهني بالبصرة، وأخذ ذلك عنه غيلان الدمشقي، وكان ذلك في أواخر عهد الصحابة، ومذهبهم: أن الله لم يُقدِّر

(١) «هم القائلون: بأنه لا قدر، وأن الله تعالى لم يُقدِّر الشرَّ، وأن العبد يخلق فعل نفسه، وأن الله تعالى لم يشأ ما يقع من العبد، وبعض هذه الطائفة قد نفى علم الله السابق على وجود الأشياء.

قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (١٣/٣٦-٣٧): «وأصل بدعتهم كانت من عجز عقولهم عن الإيمان بقدر الله، والإيمان بأمره ونهيه ووعده ووعيده، وظنوا أن ذلك ممنوع، وكانوا قد آمنوا بدين الله وأمره ونهيه، ووعده ووعيده، وظنوا أنه إذا كان كذلك لم يكن قد علم قبل الأمر من يطيع ومن يعصي؛ لأنهم ظنوا أن من علم ما سيكون لم يحسن منه أن يأمر وهو يعلم أن المأمور بمعصيه ولا يطيعه، وظنوا أيضًا أنه إذا علم أنهم يفسدون لم يحسن أن يخلق من يعلم أنه يفسد، فلما بلغ قولهم بإنكار القدر السابق الصحابة أنكروا إنكارًا عظيمًا وتبرءوا منه.

وقد أخرج مسلم في «صحيحه» (٨/١-٤) من حديث يحيى بن يعمر، قال: «كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحמיד بن عبد الرحمن الحميري حاجين -أو معتمرين- فقلنا: لو لقينا أحداً من أصحاب رسول الله ﷺ، فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوقف لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلًا المسجد، فاكتفته أنا وصاحبي؛ أحلنا عن بعينه، والآخر عن شماله، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبيلنا ناسٌ يقرءون القرآن ويتقرون العلم -يطلبونه ويتبعونه ويجمعونه- وذكر من شأنهم، وأنهم يزعمون أن لا قدر، وأن الأمر أنف-أي: مستأنف- لم يسبق به قدر ولا علم من الله تعالى، وإنما يعلمه بعد وقوعه. قال: فإذا لقيت أولئك، فأخبرهم أي بريء منهم، وأنهم برأء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن أحدهم مثل أحد ذعباً فأنفه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب، قال: بينما نحن عند رسول الله ﷺ ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب... فذكر حديث جبريل المعروف، وفيه وجوب الإيمان بالقدر.

أفعال العباد، ولا شاعا بل العباد هم الخالقون لأفعالهم، والموجدون للكفر والمعاصي، والطاعات والإيمان.

والأحاديث الواردة في ذمهم كثيرة منها: حديث ابن عمر، عن النبي ﷺ أنه قال: «الْقَدَرِيَّةُ مَجُوسٌ هَذِهِ الْأُمَّةُ إِنْ مَرَضُوا فَلَا تُعْمِدُوهُمْ وَإِنْ مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ»^(١).

التحقيق في أحاديث ذم القدرية والفرق بينها وبين الأحاديث في ذم الخوارج: الصحيح أن الأحاديث التي هي في ذم القدرية كلها موقوفة، بخلاف الأحاديث الواردة في ذم الخوارج. فإن فيها في الصحيح وحده عشرة أحاديث، أخرج البخاري منها ثلاثة، وأخرج مسلم سائرهما، والقدرية يشبهون بالمجوس؛ لأن كلا من الطائفتين قالت بتعدد الخالق، ولكن قول القدرية أردأ وأسوأ من قول المجوس؛ فإن المجوس اعتقدوا

= ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «ثم كثر الخوض في القدر، وكان أكثر الخوض فيه بالبصرة والشام وبعضه في المدينة، فصار مقتصدوهم وجمهورهم يقرؤون بالقدر السابق، وبالكتاب المتقدم، وصار نزاع الناس في الإرادة وخلق أفعال العباد، فصاروا في ذلك حزبين: النفاة: ويقولون: لا إرادة إلا بمعنى المشيئة، وهو لم يرد إلا ما أمر به، ولم يخلق شيئاً من أفعال العباد، وقابلهم الخائفون في القدر من المجبرة مثل: الجهم بن صفوان وأمثاله...».

(١) أخرجه أبو داود (٤٦٩١)، ومن طريقه الحاكم (٨٥/١) وقال: «هذا صحيح على شرط الشيخين، إن صح سماع أبي حازم من ابن عمر. ولم يخرجاه» قال: «وقال الليث، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب» فذكره. والحديث فيه انقطاع بين الراوي عن ابن عمر، وهو أبو حازم سلمة بن دينار وبين ابن عمر فإنه لم يسمع منه. وقال ابن الجوزي في «الموضوعات» (٢٧٥/١): هذا لا يصح عن رسول الله ﷺ. اهـ. وقد ورد بنحوه من حديث جابر، وحذيفة، وأبي هريرة، وقد صححه الألباني في «ظلال الجنة» (٣٢٨، ٣٢٩)، و (٣٣٨، ٣٣٩)، و (٣٤٢).

وجود خالقيين: واحد للشر، وآخر للخير، والقدرية اعتقدوا وجود خالقيين أي: بعدد من يوجد فعله باختياره.

سبب ضلال هذه الفرق ومنشأ حدوث هذه البدع: منشأ حدوث هذه البدع المتقابلة أنها حدثت من الفتن المفرقة للأمة، كما ذكر البخاري في صحيحه عن سعيد بن المسيب قال «وَقَعَتْ الْفِتْنَةُ الْأُولَى يَغْنِي مَقْتَلُ عُثْمَانَ فَلَمْ يُبْقِ مِنْ أَصْحَابِ بَدْرٍ أَحَدًا ثُمَّ وَقَعَتْ الْفِتْنَةُ الثَّانِيَّةُ يَغْنِي الْحَرَّةُ فَلَمْ يُبْقِ مِنْ أَصْحَابِ الْحَنْبَلِيَّةِ أَحَدًا ثُمَّ وَقَعَتْ الثَّالِثَةُ فَلَمْ تَرْفَعْ وَلِلنَّاسِ طَبَاخٌ»^(١).

فالخوارج والشيعة حدثوا في الفتنة الأولى، والقدرية والمرجئة في الفتنة الثانية، والجهمية ونحوهم بعد الفتنة الثالثة، فصار هؤلاء المبتدعة يقابلون البدعة بالبدعة؛ فالشيعة غلو في علي، والخوارج كفره، والمعتزلة غلو في الوعيد حتى خللوا بعض المؤمنين في النار، والمرجئة غلو في التشبيه، والجهمية والمعتزلة غلو في التنزيه حتى نفوا صفات الله تعالى، أو صفاته وأسمائه.

وسبب ضلال هذه الفرق: عدولهم عن الصراط المستقيم، الذي أمرنا الله باتباعه فقال تعالى: «وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ شَيْئٍ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ»^(١) (١٧١-١٨٤: ١٥٣)، وقال: «قُلْ هَؤُلَاءِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى

(١) أخرجه البخاري في «المغازي» (٤٠٢٤) تعليقاً، وقال الحافظ أنه لم يقع له هذا الأثر من طريق الليث، ولكن وصله أبو نعيم في «المستخرج» من طريق أحمد بن حنبل «عن يحيى بن سعيد القطان، عن يحيى بن سعيد الأنصاري» نحوه. اهـ. وانظر: «تغليق التعليق» (١٠٥/٤). قال الحافظ: «قال ابن سيده: الطباخ؛ القوة».

أَنَّ عَلَى بَيْتِهِ أَنَا وَمَنْ أَتَى ﴿تَرْسَف: ١٠٨﴾؛ فلما عدلوا عن الصراط المستقيم، أحاطت بهم الفتن. فنشأت هذه الآراء المتضاربة، والعبد مضطر إلى سؤال الله الهداية؛ فاضطراره إلى سؤال الهداية فوق كل ضرورة، ولهذا شرع الله في الصلاة قراءتهم للقرآن في كل ركعة؛ لاحتياج العبد إلى هذا الدعاء العظيم، بالقدر المشتمل على أشرف المطالب وأجلها فأمرنا أن نَقُول: ﴿هَذَا الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ ﴿١٠٨﴾ صِرَاطُ الَّذِينَ أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ رَبِّي عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ ﴿الْقَابَةِ: ٦-٧﴾.

تشبيه من انحرف من العلماء ومن العباد: قال طائفة من السلف: من انحرف من العلماء؛ ففيه شبه من اليهود، ولهذا تجد أكثر المنحرفين: من أهل الكلام من المعتزلة ونحوهم، فيهم شبه من اليهود، حتى أن علماء اليهود يقرءون كتب شيوخ المعتزلة ويستحسنون طريقتهم، وكذا شيوخ المعتزلة يميلون إلى اليهود، ويرجونهم على النصارى.

ومن انحرف من العباد ففيه شبه من النصارى؛ ولهذا تجد أكثر المنحرفين من العباد من المتصوفة ونحوهم، فيه شبه من النصارى، ولهذا يميلون إلى نوع من الرهبانية والحلول والاتحاد ونحو ذلك، ولهذا نرى شيوخ الصوفية ومن انحرف من العباد عموماً يذمون الكلام وأهله، وشيوخ أرباب الكلام، يعيبون طريقة العباد والصوفية، ويصنفون في ذم السماع والوجد، وكثير من الزهد والعبادة التي أحدثها الصوفية.

طريقة فرق الضلال في الوحي^(١): فُرق الضلال المنحرفون لهم طريقتان في الوحي، وهو ما أنزله الله على رسوله من القرآن والسنة، وكل

(١) انظر: «مجموع الفتاوى» (٣١/٥)، و«دره المعارض» (١٧-٨/١).

طريقة لها أفرع.

الطريقة الأولى: طريقة التبديل.

والطريقة الثانية: طريقة التجهيل.

وأهل التبديل نوعان:

النوع الأول: أهل الوهم والتخييل:

وأهل الوهم والتخييل هم المتفلسفة، ومن سلك سبيلهم، من متكلم، ومتصرف، ومتفقه، ومذهبيهم في الله واليوم الآخر: أن ما ذكره الرسول ﷺ من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر، إنما هو تخيل للحقائق؛ لينتفع الجمهور به؛ لا أنه بين به الحق، ولا هدى به الخلق، ولا أوضح به الحق وإنما هو خيال قاله للناس حتى ينتفعوا، وحتى يتعاش الناس، ولا يعتدي بعضهم على بعض، وهم طائفتان:

الطائفة الأولى: يقولون: إن الرسل لم يعلموا الحقائق على ما هي عليه، واعتقدوا خلاف الحقائق، وإن من المتفلسفة الإلهية من علمها، وكذلك من الأشخاص -الذين يسمونهم الأولياء- من علمها، ويزعمون أن من الفلاسفة والأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين، وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية -باطنية الشيعة والباطنية الصوفية-.

الطائفة الثانية: يقولون: إن الرسل بينوا للناس النصوص، من العبادات، واليوم الآخر، والجنة، والنار؛ ليعملوا بها، ولا واقع لها، ولكنهم قصدوا إيهام الجمهور والتخييل عليهم بأن الله شيء عظيم كبير، وأن الأبدان تعاد، وأن لهم نعيماً محسوساً؛ وعقاباً محسوساً ليحملوهم

على ما يصلح حالهم، وإن كان كذباً؛ فهو كذب لمصلحة الجمهور.

وقد وضع ابن سينا وأمثاله قانونهم على هذا الأصل، كالقانون الذي ذكره في رسالته (الأضحية) وخلاصة مذهبهم؛ يقولون: إن الرسل يعرفون الحقائق، لكنهم مؤثروا على الناس لمصلحتهم، أما الأعمال فمنهم من يقرأها، ومنهم من يجريها هذا المجري، ويقولون: إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض، ويؤمر بها العامة دون الخاصة، فهذه طريقة الباطنية الملاحدة الإسماعلية، ونحوهم.

النوع الثاني من أهل التبديل أهل التحريف والتأويل: خلاصة مذهبهم؛ يقولون: إن الأنبياء أتوا بنصوص ظاهرها باطل غير مراد، والمقصود بها: المعاني المجازية، فالأنبياء لم يبينوها للناس، بل تركوها إلى العقول، فالرسول لم يقصد بها أن يعتقد الناس الباطل، ولكن قصد بها معاني لم يبينها لهم ولا دلهم عليها؛ لامتحنهم وليجتهدوا بعقولهم في صرفها عن مدلولها، وهذا القول قول المتكلمة، والجهمية، والمعتزلة، والكلابية، وغيرهم، في نصوص الصفات. ويقولون: إن الأنبياء لم يقصدوا بنصوص المعاد واليوم الآخر، والصفات، ما هو في نفس الأمر حق، وأن الحق هو ما علموه بعقولهم، ثم يجتهدون في تأويل هذه الأقوال إلى ما يوافق رأيهم بأنواع التأويلات، ولهذا أكثرهم لا يجزمون بالتأويل بل يقولون: يجوز أن يراد كذا، وغاية ما معهم إنكار احتمال اللفظ.

الطريقة الثانية طريقة التجهيل والتضليل: سمو بذلك؛ لأنهم يُجهلون الرسل بالمعاني التي جاءوا بها من عند الله، ويقولون: إن الأنبياء وأتباع الأنبياء جاهلون ضالون لا يعرفون ما أراد الله بما وصف به نفسه من الآيات وأقوال الأنبياء، ويقولون: يجوز أن يكون للنص تأويل لا يعلمه إلا

الله، لا يعلمه جبريل، ولا محمد، ولا غيره من الأنبياء، فضلاً عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ويقولون: إن محمداً ﷺ كان يقرأ: ﴿الْحَقُّ عَلَى الْفَرَسِ أَسْتَوَى﴾ [ن: ٥] ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الْكَبِيرُ﴾ [ناب: ١٠] ﴿مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ بِيَدَيْكَ﴾ [ص: ٧٥]، وهو لا يعرف معاني هذه الآيات، بل معناها الذي دلت عليه لا يعرفه إلا الله، ويظنون أن هذه طريقة السلف وهذا مذهب الفلاسفة والباطنية وهم أخيب ممن مضى.

ويقولون إن قوله - عليه الصلاة والسلام -: «لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي»^(١) أن الرسول لا يعرف معنى كلمة «أغير»، وهم طائفتان: الطائفة الأولى يقولون: إن المراد بهذا خلاف مدلولها الظاهر المفهوم، ويقولون: نقطع بأن المعنى الحقيقي غير مراد، بل المراد خلاف مدلولها الظاهر المفهوم، ولا يعرفه أحد كما لا يعلم وقت الساعة.

وهؤلاء هم المفوضة الذين يفوضون معاني نصوص الصفات إلى الله. الثانية: يقولون بل تجرى النصوص على ظاهرها، وتحمل على ظاهرها، ومع هذا فلا يعلم تأويلها إلا الله؛ فيتناقضون حيث أثبتوا لها تأويلاً يخالف ظاهرها، وقالوا مع هذا: إنها تحمل على ظاهرها.

ما تشترك فيه الطائفتان: يشتركون في القول بأن الرسول لم يبين المراد بالنصوص التي يجعلونها مشككة، أو متشابهة، ولهذا يجعل كل فريق المشكل من نصوصه غير ما يجعله الفريق الآخر مشكلاً، فهم مشتركون في أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - لم يأت بها على ما يوافق معقولتنا، وأن الأنبياء وأتباعهم لا يعرفون العقليات، ولا يفهمون السمعيات، فهم

(١) أخرجه البخاري (٦٨٤٦) و (٧٤١٦)، ومسلم (١٤٩٩) من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وأخرجه مسلم وحده (١٤٩٨) من حديث أبي هريرة.

مشترون في أن الرسول ﷺ لم يعلم معناها بل جهل معناها، أو جهَّلَهَا الأمة من غير أن يقصد، يعني: يعتقدون الجهل المركب .

وأما هاتان الطائفتان من أهل التجهيل والمجهلة، فيقولون: بل قصد الرسول من الناس أن يعلموا الجهل المركب، والاعتقادات الفاسدة. وهؤلاء مشهورون عند الأمة بالإلحاد والزندقة. ثم انقسموا إلى فرقتين بعد اشتراكهما في المقالة السابقة. ومن هاتين الطائفتين - أهل التضييل وأهل التجهيل - من يقول: لم يعلم الرسول معانيها، ومنهم من يقول: علمها ولم يبينها، بل أحال في بيانها على الأدلة العقلية، وعلى من يجتهد في العلم بتأويل تلك النصوص.

وكل ذلك تضليل وضلال عن سواء السبيل، نسأل الله السلامة والعافية من هذه الأقوال الواهية المفضية بقائلها إلى الهاوية، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على صراطه المستقيم حتى نلقاه وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.

الفرق المعاصرة الحركة القاديانية^(١)

تنسب الطائفة القاديانية إلى مدينة قاديان بالهند، وأحياناً يطلق عليهم اسم الأحمدية؛ لانتسابهم في مذهبهم إلى رجل اسمه غلام أحمد عبد النبي. ولِدَ غلام أحمد سنة ألف ومائتين واثنين وخمسين هجرية، في مدينة قاديان وانكب منذ الصغر على دراسة القرآن والحديث والتعبد والتفكير في أمور الدين .

ثم بعد ذلك ادعى غلام أحمد أنه المسيح الموعود والمهدي الموعود في وقت واحد ويستند أتباعه في الإيمان به إلى ما ثبت في صحيح مسلم^(٢) أن المهدي يظهر في شرقي منارة دمشق، وأن المسيح يصلي خلفه، مع قول النبي ﷺ: «كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْثَمَ فَيُكَلِّمُكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ»^(٣)، ويقول: إن غلام أحمد وإن كان هندياً، إلا أنه إيراني الأصل هاجر أبوه إلى الهند منذ مئات السنين .

رسالته إلى علماء الهند وغيرهم: في سنة ألف ثلاثمائة وأربع وأربعين، وجه غلام أحمد رسالة إلى علماء الهند وغيرها من البلاد الإسلامية جاء فيها: «إن الله قد بعثني مجدداً على رأس هذه المائة، واختصني عبداً لمصالح العامة، وأعطاني علوماً ومعارف تجب لإصلاح هذه الأمة، ووهب لي من لدنه علماً حياً لإتمام الحجّة على الكفرة

(١) انظر: «الموسوعة الميسرة» (ص/٤١٦).

(٢) انظر: «صحيح مسلم» (١٥٦) حديث جابر بن عبد الله.

(٣) أخرجه البخاري (٣٤٤٩)، ومسلم (١٥٥) من حديث أبي هريرة ؓ.

الفجرة، وجعلني من المكلمين الملهمين وأكمل علي نعمه، وأنتم تفضلوه، وسماني المسيح ابن مريم، بالفضل والرحمة، وقدر بي وبينه تشابه الفطرة كالجوهريين من المادة الواحدة.

إلى أن قال: ومن أجل آله أنه استودعني سره الذي يكشف للأولياء والروح الذي لا ينفق إلا في أهل الاصطفاء .

إلى أن قال: ومن آله أنه خاطبني، وقال: أنت وجهي في حضرتي، اخترت نفسي، وقال: أنت مني بمنزلة لا يعلمها الخلق .

إلى أن قال: أيها الكرام إن الفتن اشتدت والأرض فسدت، والمفاسد كثرت، وعلا في الأرض الحزب المنتصر .

إلى أن قال: فكلمني وناداني وقال: إني مرسلك إلى قوم مفسدين، وإني جاعلك للناس إماما .

إلى أن قال: فلما أخبرت عن هذا قومي قامت علماؤهم للعني ولومي وكفروني قبل أن يخطبوا بقولي ويزنوا بحولي، وقالوا دجال، وقال كبيرهم الذي أفضى وأغوى الناس ما أغرى: إن هؤلاء كفرة فجرة فلا يسلم عليهم أحد ولا يتبع جنازتهم، ولا يدفنون في مقابر المسلمين.

إلى أن قال: وبعدة ربي وجلاله نفسي لست بكافر، ولا متعتد من أقواله، ولا مرتد، ولا من الملحدين، بل جاءكم الحق فلا تعرضوا عن الحق كارهين.

وقد تقوى مذهبنا بظواهر الأحاديث والفرقان، ثم بشهادة الأئمة وأهل العرفان، ثم بالعقل الذي هو مدار التكليف الشرعية، ثم بالإلهام المتواتر اليقيني عن حضرة العزة، فكيف ترجع إلى الظن بعد اليقين.

إلى أن قال: وقد تفردت بفضل الله بكشف صادق، ورؤيا صادقة، ومكالمات إلهية، وكلمات إلهامية، وعلوم نافعة، وزادني ربي بسطة في العلم والدين، وأرسلني مجددا لهذه العانة وسماني عيسى .

إلى أن قال: وجعلني ربي عيسى ابن مريم على طريق الموازنة الروحانية... إلى أن قال: اعلما أن فضل الله معي، وأن روح الله ينطق في نفسي، فلا يعلم سري ودخيلة أمري إلا ربي، هو الذي أنزل علي، وجعلني من المتوكلين.

خلاصة الدعوى: ادعى غلام أحمد أنه المسيح الموعود بمعنى أنه جاء بقوة وروح عيسى - عليه الصلاة والسلام - وادعى أنه هو النبي الذي تنبأت بظهوره أغلب الديانات، وأن مهمته هي إطفاء العلاقة بين الإنسان وخالقه، كما أنه جاء ليفسر القرآن وتعاليم الإسلام في ضوء الوحي الإلهي، فيما يطابق العصر الحاضر، وليكون هو نفسه مثالا بين الحياة الإسلامية الكاملة وادعى أنه يستغني بالعلم اللدني عن الوحي، وللقاديانية رئيس ديني يلقبونه بلقب: أمير المؤمنين، وخليفة المسيح الموعود، والمهدي المعصود .

انتشارها: انتشرت الدعوة القاديانية وصادفت نجاحا في بعض الجهات الإفريقية، وأخذوا يبشرون بها في أوروبا، وأمريكا، وآسيا، وشيدوا بعض المساجد في إنجلترا، ولكنهم لم يجدوا من يقبل دعوتهم في البلاد العربية في الإسلام كشمال إفريقيا، ومصر، والجزيرة العربية، والسودان، والعراق، والشام، فقد قل نشاطهم الآن وضعفت حماستهم .

مذهب القاديانية في الجهاد: إنه كان قرضا، ثم نسخ، وأنه بعث بعد محمد أحمد القادياني، وتلقته قاديان في الهند، ومذهب البهائية أنه بعث

بعد محمد، البهاء، وأنه نزل عليه القرآن سَمَاءُ (البهاء) وقبلتهم مدينة (عكا)، والجهاد كان فرضاً، ثم نُسخ. وكلا من البهائية والقاديانية تزعم أن الجهاد كان فرضاً، ثم نُسخ، فالمحاربة بالجهاد عندهم خروج عن دين الإسلام، وعلى المسلمين أن ينضموا إلى دولة من الدول الكبرى لتحميمهم، كما أن صلاة الجمعة نسخت، وكذا الحج؛ وذلك لأن كلا منهما من أسباب قوة المسلمين، فقالوا بالنسخ؛ لأجل أن يحدروا أعصاب المسلمين؛ لئلا يكون فيهم القوة التي كانت في آبائهم وأجدادهم.

البابية أو البهائية^(١)

تنسب البابية إلى مؤسس الديانة البابية، الذي سُمي نفسه بالباب، وتسمى البهائية نسبة إلى خليفة الباب وهو: علي حسن الملقب بالبهاء، ومؤسس الديانة البهائية، هو: علي بن محمد رضا الشيرازي، وُلد علي بن محمد بن رضا الشيرازي بشيراز في إيران سنة ألف ومائتين وخمس وثلاثين، وكان أبو محمد رضا الشيرازي ينتسب إلى بيت النبوة، وتوفي والده قبل أن يبلغ سن القطام فكفله خاله علي الشيرازي الذي كان يشتغل بالتجارة، ولم يكن للغلام ميل إلى الدراسة إلا أنه تحت ضغط خاله تعلم قليلاً من اللغة العربية ومن النحو الفارسي، وقد أظهر براعة مدهشة في الخط فكان أعجوبة أهل عصره في هذا الفن.

ثم أشركه خاله معه في التجارة وانتقلا معاً إلى ميناء أبي شهر، وهو إذ ذاك في السابعة عشرة من عمره، وما لبث أن أظهر براعة في التجارة، فاستقل عن خاله وكسب شهرة تجارية، وكان إلى جانب اشتغاله بالتجارة، ينفق وقتاً طويلاً في دراسة العلوم الدينية والرياضيات، ثم اشتغل بالروحانيات، وأخذ يعمل على إذلال نفسه، فكان يسهر الليل، وفي النهار يقف تحت أشعة الشمس المحرقة، فاعتراه بسبب ذلك وجع وذبول، وتأثرت قواه العقلية بسبب الخلوة وما فيها من العزلة، ومن فرط السهر وإدمان الوقوف في مواجهة قرص الشمس، وتحمل حرارتها التي تبلغ في مدينة أبي شهر اثنين وأربعين درجة، ولاحظ عليه خاله شذوذاً في تفكيره وداخله الشك فيما يصدر منه من أقواله وأفعاله، فنصحه مرة بعد أخرى

(١) انظر: «الموسوعة الميسرة» (ص ٤٠٩).

إشفاقاً عليه من أن تتطور الحال إلى نتيجة لا تحمد عقباها.

أشار عليه الأطباء بالسفر إلى كربلاء والتجف، حيث الهواء النقي، وعسى أن ينقطع عن التفكير فيما كان يصده، فرحل وعمره عشرون سنة، وكانت الأفكار الباطنية منتشرة بين فريق النازلين بتلك المدينة، فأخذ بعد وصوله يدرس آراء بعض علمائها، ومن أشهرهم: أحمد الأحسائي، وتلميذه: كاظم الرشتي، وظل يتردد على دروس كاظم الرشتي مؤسس الطائفة الكشفية، ثم انقطع فجأة وتغيب ردحا من الزمن بعد أن اتفق مع بعض أصحابه على السفر إلى الكوفة والإقامة في مسجد الإمام علي متقطعين للرياضة مدة أربعين يوماً.

وبعد انقضاء المدة غادر المسجد وهو في حالة غير طبيعية، وعاد لمجلس الرشتي وهو شارد الذهن، وفي حالة ذهول، وأخذ يتكلم بالفاظ غداها تلازمة الرشتي خارجة عن منهج الشريعة، ومخالفة لقواعد السنة النبوية، فلاطفوه وجاملوه أولاً، وجفوه وهجروه ثانياً، فإذا به يدعو الناس إلى نفسه ويوصي بالزهد والتقشف، مع ما أمال إليه كثيراً من بسطاء العقول وضعفاء الأحلام، كان يخاطب المقرئين إليه بأقوال غامضة مثل: فادخلوا البيوت من أبوابها، ومثل: أنا مدينة العلم وعلي بابها، يعني: أن الطريق إلى الله مسدود إلا عن طريق الرسالة والنبوة والولاية إلا بواسطة، وأنا تلك الواسطة.

وكما أنه لا يجوز دخول البيت إلا من الباب فأنا ذلك الباب، فعندئذ سمى نفسه بالباب، وما كان بعد ذلك يشير لنفسه إلا بلقب الباب، وترك اسمه الأصلي، وهذا هو سر تسميته بالباب، وأتباعه بالبابية. ثم بدأ دعوته عام ألف ومائتين وستين وجهر بها في ليلة الخامس من جمادى الأولى عام

ألف ومائتين وستين، وأول المؤمنين به كان هو الملا حسين البشروي، الذي لبى دعوته في الليلة الخامسة من جمادى الأولى سنة ١٢٦٠هـ/ ٢٣ مارس سنة ١٨٤٤م، واعتبروا هذا العام عيداً سموه عيد المبعث إذ أظهر فيه الباب دعوته ورفع به الصوت جهاراً، وكان عمره إذ ذاك خمساً وعشرين سنة وأربعة أشهر وأربعة أيام، وما زال البابيون يحترمون ذلك اليوم ويقدمونه ويحرمون فيه تعاطي الأشغال.

حروف حي: استطاع الباب علي أن يجمع حوله ثمانية عشر شخصاً سماهم: (حروف حي) فحرف الحاء يعادل رقم ثمانية في الحروف الأبجدية، والياء يساوي عشرة، ومجموع الحرفين: ثمانية عشرة، ثم ألقى على هؤلاء مبادئه وتعاليم دعوته، والبشروي أول من آمن بالباب -نسبة إلى مدينة بشروية من أعمال خراسان - ألفت إليه الباب وقال: «يا من هو أول من آمن بي حقاً، إنني أنا باب الله وأنت باب الباب، ولا بد أن يؤمن بي ثمانية عشر نفساً بكامل رغبتهم، دون ضغط، أو إكراه، ويعترفون برسالتي وسينشدني كل منهم على انفراد...».

ولما لم تكن هذه الحركة تتناسب والمركز الديني لعلماء إيران إذ إن تعاليم الباب مخالفة لأصول الدين عندهم - قامت قيامة علماء إيران في وجه هذه الدعوة، فنشرت الرسائل وألفت الكتب، وألقيت الخطب، ونتج عن هذه المقاومة أن مال إليه الجبهة من العوام، فلما رأى الباب ذلك: أعلن أنه المهدي المنتظر، بعد أن كان دعوته أنه واسطة، أو باب للوصول إلى الإمام المنتظر.

وقال: إن جسم المهدي اللطيف قد حل في جسمه المادي، وأنه يظهر الآن؛ ليملا الأرض قسطاً وعدلاً. وهذا ما دعا الباب أن يظهر بمظهر أرقى

من الدعوة السابقة، فيدعي أنه أفضل من محمد صاحب الدعوة الإسلامية ﷺ، وأن تعاليمه التي جمعها في بيانه أفضل من تعاليم نبي المسلمين في قرآنه، وأن محمداً إذا كان قد تحدى الناس في الإتيان بسورة من سور الفرقان المبين، فإن الباب يتحدى الجميع بالإتيان بباب من أبواب الأرض .

مقتله: دعي الباب لمناظرة علماء إيران وانتهت المناظرة بغير نتيجة، ثم ازدادت الاضطرابات في جميع أنحاء إيران، وانتشرت الفتنة، وساعدت الدسائس الأجنبية على امتدادها، فقرر الشاه ناصر الدين ضرورة القضاء على هذه الفتنة، فأصدر أمره بإعدام الباب، وتُفد فيه حكم الإعدام في سنة ألف ومائتين وخمسين وستين هجرية، وقد تبرأ منه كاتب وحيد آقا حسين يزدي، وهال على الباب بالشتائم والسباب، وأطلق سراحه، وأتى الحراس بوتدين من الحديد ودقوهما في جدارين متقابلين وربطوا فيهما الباب وصاحبه محمد علي الزنوزي وأطلقوا عليهما الرصاص .

وربط الجند جثتهما وألقوهما في خندق حتى أكلتها الطيور الجارحة. وكان عمر الباب يوم إعدامه إحدى وثلاثين سنة قمرية وسبعة أشهر وسبعة وعشرين يوماً من يوم ميلاده بشيراز، ولما قتل الباب زادت تعاليمه اشتهاً، وعظم الاضطهاد على أتباعه وأظهر بعض رؤسائهم دعاوى مختلفة من قبيل النبوة والوصاية والولاية، اختلفت آراؤهم وتشتت أهواؤهم.

كتب الباب: من أهمها البيان العربي، والبيان الفارسي وهو صورة من البيان العربي، وفيه أنه يستغني بالعلم اللدني عن الوحي.

عقائد الباب: تقوم الديانة البهائية والبابية على أساس الاعتقاد بوجود إله واحد أزلي نظير ما يعتقد المسلمون إلا أن البابيين يستمدون صفات

الخالق من أساس العقيدة الباطنية التي ترى أن لكل شيء ظاهراً وباطناً، وأن هذا الوجود مظهر من مظاهر الله، وأن الله هو النقطة الحقيقة، وكل ما في هذا الوجود مظهر له. وعلى هذا: فلا يؤمنون بالله كما يؤمن به المسلمون، و عقيدتهم في النبي والإيمان مستمدة من عين العقيدة بالخالق، فالنبي، أو الإمام مظهر من مظاهر الله في الأرض، وارتقاء هذه المنزلة إنما هو باستكمال صفات أخلاقية جعلته يعبر عن الأمر الواقع، ويصل إلى الحقيقة دون غيره؛ لهذا صح للباب أن يكون مظهراً من مظاهر الله في الأرض، بعد النبي .

وعبادات البهائيين والبابيين ومعاملاتهم: قد وردت في كتاب البيان، الذي نسخه خليفة الباب: علي حسين، الملقب بالبهاء، في كتابه الأقدس؛ كما يلي:

أولاً: الصوم عندهم من شروق الشمس إلى غروبها، ومُدته، شهرٌ بابي، وعدته تسعة عشر يوماً، وهذا الشهر يقع دائماً في أول الربيع .

ثانياً: الصلاة، فرضت الصلاة على كل بهائي بالغ وهم يؤدونها على انفراد تسعة في تسع ركعات، تسع ركعات في ثلاث أوقات، حين الزوال، وفي البكور، والأصال، متوجهين شطر مدينة عكا حيث يرقد بهاء الله .

ثالثاً: الحج إلى الدار التي ولد فيها مؤسس ديانتهم علي محمد بشيراز أو إلى الدار التي نزل بها بهاء الله حسين خلال إقامته بالعراق .

رابعاً: الزكاة سئل عبد البهاء عباس عنها فأجاب: الزكاة في البهائية كالزكاة في الإسلام.

خامساً: الزواج بواحدة فقط، وفي كتابهم الأقدس التصريح بزوجتين إذا عدل بينهما، وهم يزوجون البهائي بغير البهائية، وبالعكس، بشرط

تحرير عقد بهائي إلى جانب العقد غير البهائي.

سادساً: الطلاق مكروه عندهم .

سابعاً: الميراث تتساوى الابن مع البنت في الميراث وفي كافة الحقوق، وسن الرشد لهما واحد .

ثامناً: أعيادهم: عيد النيروز، وعيد الرضوان، وعيد ميلاد مؤسس الديانة، وعيد ميلاد البهاء، وعيد إعلان دعوة الباب .

تاسعاً: الجهاد منسوخ .

انقسام البهائية: وبعد وفاة حسين علي الملقب بالبهاء، انقسم البهائيون إلى فرق هي:

أولاً: البهائية .

ثانياً: الإزارية نسبة إلى أحد أصحاب الباب.

ثالثاً: البابية الخلاص الذين لم يرضخوا لأوامر من قام بعد الباب علي محمد.

رابعاً: البابية البهائية العباسية أتباع عبد البهاء عباس، وابن الحسين علي الملقب بالبهاء، وقد أطلق علي نفسه عبد البهاء.

الناقرون هم أتباع محمد علي العباس، ويطلق المؤرخون اسم المارقين على أتباع المرزا عباس، واسم الناقرين على أتباع محمد علي، وكل فريق يؤيد دعواه، ويكفر من عداه، فاعتزلوا المعاشرة وحرّموا معاملة بعضهم بعضاً، وكان عداوة كل منهم للآخر أشد من عداوتهم جميعاً لمن طعن في معتقداتهم، وقال بطلان دعوتهم.

بهذا يتبين أن البهائية والبابية فرقة خارجة من عداد المسلمين، ليست من المسلمين في شيء ليست من الإسلام في شيء، بل هي فرقة من فرق الكفر والضلال، نسال الله السلامة والعافية.

الزَيْدِيَّةُ (١)

اختلف الباحثون في تعليل تسميتهم بالزيدية:

أولاً: فبين الزيدية أنفسهم من يعتقد أنهم دعوا بهذا الاسم نسبة إلى الخليفة الأموي يزيد بن معاوية الذي أحيا دينهم القديم وأطلق عليهم اسمه.

ثانياً: بعض الباحثين نسبهم إلى يزيد بن أنيسة الخارجي الذي قال بتولي المحكمة الأولى قبل الأزارقة، وتبرأ ممن بعدهم، إلا الأباضية فإنه يواليهم.

ثالثاً: ويميل بعض الباحثين إلى القول بأن الزيدية ينتسبون إلى مدينة يزد أو يزدان الفارسية، وهي بمعنى الله، أو «إيزد»، ومعناها «خليق بالعبادة»، وتطلق في دين المجوس على الملائكة التي تتوسط بين الله والبشر، وتنقل مشيئته إليهم. واختلفوا في أصل دينهم؛ ففي رواية للزيدية تصريح بأنهم من نسل آدم فقط؛ لا نتيجة لاجتماعه من حواء.

والحق أن الزيدية خليط من عناصر وثنية قديمة، وعناصر إيرانية فردشية، وأخرى يهودية، ونصرانية، وإسلامية.

عقائد الزيدية: يؤمنون بوجود إله أكبر خالق لهذا الكون، إلا أنه الآن لا يُعنى بشئونه بعد أن فوض أمر تدبيره وإدارته إلى مساعده ومنفذ مشيئته «مَلَك طاوروس» الذي يرتفع في أذهان الزيدية إلى مرتبة الألوهية، الذي يُدعى عند أهل الديانة الأخرى الشيطان.

(١) انظر: «الموسوعة الميسرة» (ص ٣٧١).

نبي هذه الديانة: هو الشيخ عادي الذي يروي عنه الزيدية أخباراً وروايات عديدة، ويرفعونه إلى ما فوق درجة النبوة، ومن هذه الروايات ما ينطبق على أحد شيوخ المسلمين والمتصوفين وهو الشيخ عدي بن مسافر، ومن الشخصيات المقدسة عندهم (منصور الحلاج)، و(عبد القادر الجيلاني)، و(الحسن البصري).

ومن عقائدهم:

أولاً: أنهم لا يأكلون الخس، زعماء منهم أن الشيخ عدي طلب صاحب بستان شيئاً من الخس فلم يعطه.

ثانياً: ولا يأكلون لحم الغزال، لزعمهم أن عيونه تشبه عيون الشيخ عدي.

ثالثاً: ومن واجب كل يزدي أن يزور ضريح الشيخ عدي مرة في كل سنة.

رابعاً: ويجب على كل يزدي كل يوم وقت طلوع الشمس أن يقف في موضع شروقها بشرط أن لا يراه مسلم.

خامساً: ينبغي على الزيدي ألا يسمع صلاة المسلم، لأن فيها ما يتعارض مع العقيدة الزيدية، وهي الاستعاذة من الشيطان؛ لأن الشيطان اسم لملك طاووس.

سادساً: الصلاة بالقلب وبالسِر، لذلك لا يحددون مواعيد وفرائض للصلاة.

سابعاً: يحللون شرب الخمر.

ثامناً: لا يصح صيام الزيدي خارج موطنه؛ لأنه ينبغي عليه أن يذهب

صباح يومه إلى شيخه ليعلم أمامه أنه صائم.

تاسعاً: إذا سافر الزيدي إلى خارج بلده وأمضى في غيابه نحو سنة، أو أزيد فإن امرأته تحرم عليه ولا يسمح له للزواج من غيرها.

عاشراً: غير مرخص لليزيدي أن يلبس ثوباً كحلياً قط .

حادي عشر: الزيدية يؤمنون بالتناسخ وبالحلول.

كتبهم: ولهم كتابان مقدسان: أحدهما يسمى: «الجلوة»، فيه وعد ووعد، وترهيب وترغيب. والثاني: اسمه «مصحف رش»، أي الكتاب الأسود، فيه قصة خلق العالم وعقائد الزيدية وما حُلِّلَ، لهم وما حُرِّمَ عليهم .

الاماكن التي يقطن فيها الزيدية: الزيدية طائفة ينتمي معظمها إلى الجنس الكردي، ويكثر أتباعها في بعض نواحي الشرق الأدنى، وخاصة في المناطق التالية:

طراف الشخان في الشمال الشرقي من الموصل، قضاء سنجار الواقع في الشمال الغربي من العراق على الحدود بينه وبين سوريا، وهي منطقة جبلية منبوعة ومقل حصين، وثلاثا: ديار بني بكر، وماردين، وجبل الطور، ومنطقة حلب حول كلُس وعيتاب، والبلاد الأرمنية الواقعة على الحدود بين تركيا وروسيا، وخاصة في منطقتي قرص وإيراوان، وحول تغليس من بلاد القوقاز، وهناك بعض الزيدية في إيران.

رئيس الزيدية: إسماعيل جون المتوفى سنة ألف وثلاثمائة وواحد وثمانين هجرية= ألف وتسعمائة وثلاث وثلاثين ميلادية، وبهذا يتبين أن الفرقة الزيدية فرقة وثنية تعبد الشيطان، وتعبد الأوثان، نسأل الله السلامة

والعافية.

فرق الضلالة خالفوا السنة والجماعة

وهؤلاء الفرق خالفوا السنة والجماعة، وحالفوا الضلالة، ونحن نتبرأ إلى الله من طريقتهم، وطريقة أهل البدع، من الجهمية، والمعتزلة، والجبرية، والقدرية، والشيعة، والمشبهة نتبرأ إلى الله منهم، ومن مذهبهم واعتقادهم، ونعتقد أنهم منحرفون عن الصراط المستقيم، ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه.

خاتمة

♦ قال المؤلف رحمه الله: وبالله العزيمة والتوفيق.

الشعر

نسأل الله وحده أن يثبتنا وإياكم على دينه، وعلى صراطه المستقيم، وأن يمحينا عليه، ونسأله - عز وجل - لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، ونسأله - سبحانه وتعالى - أن لا يزيغ قلوبنا، بعد إذ هدانا، إنه على كل شيء قدير، وبالإجابة جدير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

فهرس الأيات القرآنية

الآية

الصفحة

سورة الفاتحة

- ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: ٢] ٢٧
- ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: ٧] ٣٥
- ﴿هُدًى صِرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ﴾ [الفاتحة: ٧-٦] ٨٨٩
- ﴿الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: ٧-٦] ٨٨٩

سورة البقرة

- ﴿لَا تَأْخُذْ سَعَةً وَلَا تُؤْمِرُ﴾ [البقرة: ٢٥٥] ٤٢
- ﴿فَلَا تَحْسَبُوا أَنَّكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢] ٤٢
- ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة: ١٦٣] ٤٤
- ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَقَعْلُ مَا يُرِيدُ﴾ [البقرة: ٢٥٣] ٥٦
- ﴿وَأَنَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [البقرة: ٢١٣] ٦٠
- ﴿فَلَا تَحْسَبُوا أَنَّكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢] ٦٤
- ﴿وَأَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الَّذِي الْقَوْمُ لَا تَأْخُذْ سَعَةً وَلَا تُؤْمِرُ﴾ [البقرة: ٢٥٥] ٦٨
- ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَقَعْلُ مَا يُرِيدُ﴾ [البقرة: ٢٥٣] ١٠٣
- ﴿وَأَن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَّا وَإِنَّا عَلَىٰ عَذَابٍ مُّتَبَعِينَ﴾ [البقرة: ٢٣] ١٢١
- ﴿وَكَانَ الْكَافِرُ أَعْمَىٰ وَجَدَهُ فَحَمَّ اللَّهُ الْبَيْتَ مَبْشُورِينَ﴾ [البقرة: ٢١٣] ١٢٨
- ﴿فَلَمَّا أَرْسَلْنَا فَضْلَنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾ [البقرة: ٢٥٣] ١٣٨

- ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُؤْمِنِينَ وَحُبُّ الْمُتَكَلِّمِينَ﴾ [البقرة: ١٢٢] ١٤١
- ﴿وَمَا تَحْسَبُوا بِهَذَا أَنْتُمْ﴾ [البقرة: ١٢٢] ٢١٣
- ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِقِينَ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَالنَّبِيِّينَ الْأَوَّلِينَ عَلَيْهِمْ صَلَواتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتُهُ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ الْأَيْمَنِ﴾ [البقرة: ١٢٢] ٢٢٤
- ﴿وَلَنْ يَسْتَوْفُوا أَجْرَهُمْ﴾ [البقرة: ٩٥] ٢٢٩
- ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا﴾ [البقرة: ٢٦] ٢٥٤
- ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ [البقرة: ٢٥٥] ٣٢٦
- ﴿وَأَنْتُمْ يَوْمًا لَا تَعْلَمُونَ مَنْ يَخُزِّي عَنَّا أَفْعَىٰ شَيْءًا وَلَا يَقْتُلُ بَيْنَهُمَا شَفَعَةً﴾ [البقرة: ٤٨] ٣٢٩
- ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ [البقرة: ٢٥٥] ٣٣١
- ﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِشَيْءٍ مِنَ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِشَيْءٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا جُزَاءُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَوَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ﴾ [البقرة: ٢٥٥] ٣٤٨
- ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥] ٣٦٠
- ﴿وَمَنْ كَرِهَ لِمَنْ شَهِدَ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ٢٥٥] ٣٩٧، ٣٩٦
- ﴿فَلَا تَحْسَبُوهُمْ كَالَّذِينَ خَلَفُوا مِنْكُمْ فِي الْبَيْتِ يَتَّبِعُونَ عِلْمَكُمْ وَلَكِنْ تَهْتَكُونَ﴾ [البقرة: ١٥٠] ٤٥٨
- ﴿الَّذِينَ آمَنَتْهُمْ أَكْثَرُ يَوْمَهُمْ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ﴾ [البقرة: ١٤٦] ٤٧٧
- ﴿فِي ثَوْبِهِمْ نَرَسَ ذَرَأَهُمْ اللَّهُ مَرْثًا﴾ [البقرة: ٤١٠] ٥٠٢
- ﴿لَا تَقْرَأُ بَيْتًا مِنْ دُونِ الْمَدِينِ﴾ [البقرة: ٢٢٥] ٥١١
- ﴿وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ سَرَّلَ إِلَيْهِ الْكُتُوبَ وَالْحَقَّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ﴾ [البقرة: ١٧٦] ٥٦٠
- ﴿وَيُعَذِّبُهُمْ النَّارَ﴾ [البقرة: ٥٧] ٥٩٣

- ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ أَنْتُمْ أَنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ [البقرة: ٢٨] ٥٩٦
- ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُعَذِّبُكُم بِالْعَذَابِ إِنَّهُ يَكْفُرُ بِالْعَذَابِ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ١٥٤] ٦٣١
- ﴿لَا يَكْفُرُ اللَّهُ تَعَالَىٰ إِلَّا دُنْهًا﴾ [البقرة: ٢٨٦] ٦٨٢
- ﴿لَا يَكْفُرُ اللَّهُ تَعَالَىٰ إِلَّا دُنْهًا﴾ [البقرة: ٢٨٦] ٦٨٧
- ﴿لَا يَكْفُرُ اللَّهُ تَعَالَىٰ إِلَّا دُنْهًا﴾ [البقرة: ٢٨٦] ٦٩٣
- ﴿الْيَوْمَ بِأَسْمَاءَ هَؤُلَاءِ﴾ [البقرة: ٣١] ٦٩٤
- ﴿وَلَكِنْ لَا تَحْسَبُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ مَا فِي بَيْتِهِ﴾ [البقرة: ٢٨٦] ٦٩٤
- ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥] ٦٩٥
- ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ [البقرة: ٢٨٦] ٧١٥
- ﴿وَرَأَىٰ سَالِكٌ إِسْرَءِيلَ عَنِ الْفَيْءِ يَنْتَهِىٰ عَنْ قَبْلِ كَرِيمٍ أَجِيبْ دَعْوَةَ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٨٦] ٧٣١
- ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّكُمْ﴾ [البقرة: ١٤٣] ٧٥٥
- ﴿إِنَّمَا عَنْ قِسْمَةٍ مِمَّا كَفَرْتُمْ﴾ [البقرة: ١٠٢] ٨٢٧
- ﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ﴾ [البقرة: ١٠٢] ٨٢٨
- ﴿كَانَ الْكَافِرُ أَنَّهُ وَجِدَهُ قَسَمًا أَنَّ الْيَمِينَ مَبْنِيَّةٌ وَمُنْذِرِينَ وَأَكْرَمَهُمْ مَعَهُمُ﴾ [البقرة: ٢١٣] ٨٤٩
- ﴿وَلَوْ كُنَّا اللَّهُ مَا فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ﴾ [البقرة: ٢١٣] ٨٥١
- ﴿وَمِنْهُمْ أَيْمُونٌ لَا يَتْلُمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانًا﴾ [البقرة: ٢٧٨] ٨٥٥

- ﴿وَمَا يَسْتَمِيعُ قَوْلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ (ال عمران: ٧٧) ٧٨١
- ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا يُحِبُّكُمْ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾
- ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (ال عمران: ٣١) ٧٨٨
- ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الْبَنِيَّانَ لَا نَسُبُ آبَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَقْرَبَ مَا بَيْنَكُمْ رُسُلُ اللَّهِ قَالُوا نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِ اللَّهِ وَنُقَسِّدُ لَهُ أَفْئِدَتَنَا قَالُوا لَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَكُمْ بَلَدًا كَثِيرًا وَتَحْمِلُهَا أَسْفِلُ السَّمَاءِ قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَنْزِلْ عَلَيْنَا لَأَعْرَضْنَا عَنْ آيَاتِكَ إِنَّهُمْ فَاسِقُونَ﴾ (ال عمران: ٨١) ٨٤٥
- ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَدْعُوا لَتَزُولَ أَعْيُنُهُمْ مِنَ الْغُرُورِ وَأَخَذُوا مَا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادِلُونَ﴾ (ال عمران: ١٠٥) ٨٤٧
- ﴿وَمَا اخْتَلَفُ الْأَوَاقِفُ إِلَّا مِنْ عَدُوٍّ مَا جَاءَهُمْ
- أَوَّلُهُمْ بَشَرًا يَتَّبِعُهُمْ﴾ (ال عمران: ١١٩) ٨٥٣
- ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ (ال عمران: ٨٥) ٨٥٧
- سورة النساء**
- ﴿إِنَّ الْكَافِرِينَ فِي الْعَذَابِ الْأَشَدِّ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ (النساء: ١٤٥) ١٥٧
- ﴿وَكُلُّكُمْ لَكُمْ مِنْهُ مَوْلًى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ (النساء: ١١٤) ١٩٦، ٢٠٤
- ﴿يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تَرْزُقَهُمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرَنَا اللَّهَ جَهَنَّمَ قُلْ إِنَّكُمْ لَتَكُونُنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (النساء: ١٥٣) ٢٤٤
- ﴿إِنْ تَحِبُّوا كَيْدًا مَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ﴾ (النساء: ٣١) ٣٢٨
- ﴿وَلَا تَجْعَلُوا مَوَدَّةَ الْبَيْنِ أَلْوَاعَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ (النساء: ١٢٥) ٣٤٢
- ﴿وَيَتَذَكَّرُ الَّذِينَ نَسُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾ (النساء: ١٢٥) ٣٤٢

- ﴿أَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَاتُ أَنْبِيَائِهِمْ مِنْ قَبْلِهِمْ وَبَعَثْنَا فِي الْأَوَّلِينَ نَبِيًّا﴾ (النساء: ١٦٦) ٣٨٥
- ﴿وَيَسْأَلُ مَا فِي الْأَنْفُسِ وَمَا فِي الْأَرْوَاحِ وَكَذَلِكَ اللَّهُ يَبْلُو السَّاجِدِينَ﴾ (النساء: ١٦٦) ٣٨٨
- ﴿وَأَعْلَمُ اللَّهُ بِزُرْقَتِكُمْ فَلَا تَحْزَنُوا وَلَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالنُّجُومِ﴾ (النساء: ١٦٦) ٤٢٢
- ﴿وَكُلُّكُمْ لَكُمْ مِنْهُ مَوْلًى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ (النساء: ١٦٦) ٤٢٢
- ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ (النساء: ١٣٦) ٤٢٥
- ﴿إِنَّ الْكَافِرِينَ فِي الْعَذَابِ الْأَشَدِّ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ (النساء: ١٤٥) ٤٤٧
- ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونِ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ (النساء: ٤٨) ٤٦٣
- ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِكَ فِيمَا سَجَدَ لِلنَّبِيِّ إِذْ سَأَلَ بِالسَّامِ وَالْأَنْفُسِ﴾ (النساء: ٤٨) ٤٨٤
- ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونِ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ (النساء: ٤٨) ٥١٣
- ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونِ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ (النساء: ٤٨) ٥١٣
- ﴿وَتَذَكَّرُ لَكُمْ مَذَكَّرًا كَرِيمًا﴾ (النساء: ٣١) ٥١٤
- ﴿إِنْ تَحِبُّوا كَيْدًا مَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ﴾ (النساء: ٣١) ٥١٥
- ﴿وَيَتَذَكَّرُ لَكُمْ مَذَكَّرًا كَرِيمًا﴾ (النساء: ٣١) ٥٢٠
- ﴿يَتَذَكَّرُ لَكُمْ مَذَكَّرًا كَرِيمًا﴾ (النساء: ٤٨) ٥٤٨
- ﴿وَمَنْ يَتَذَكَّرْ فَإِنَّهُ عَلَى سَبِيلِ الْغُفْرِ﴾ (النساء: ١١٥) ٥٥٩
- ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونِ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ (النساء: ٤٨) ٥٦٣

- ﴿إِنَّ رَبَّنَا اللَّهُ الَّذِي عَلَّمَ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ فِي سِتْرٍ أَمَرَ ثُمَّ أَسْرَى عَلَى
الْعَرَقِ بِمَنْزِلِ الْأَمْرِ﴾ (نوس: ١٣) ٣٩٩
- ﴿إِنَّ رَبَّنَا يَكْتُمُونَ مَا تَكْتُمُونَ﴾ (نوس: ٢١) ٥٧٨
- ﴿قُلْ إِي وَرَقِ إِنَّهُ لَصَقٌّ﴾ (نوس: ٥٣) ٦٣٦
- ﴿وَلَا مَنَ الْإِنْسَانُ الْقَسْرُ دَعَا لِيَسْجُودَ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا﴾ (نوس: ١٢) ٧٣١
- ﴿إِلَّا إِيَّائِنَا اللَّهُ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ ٧٨٥
- ﴿إِلَّا إِيَّائِنَا اللَّهُ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ ٨٠٧
- ﴿إِلَّا إِيَّائِنَا اللَّهُ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ ٨٠٧

سورة هود

- ﴿يَذْكُرْ مَوْلَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ (مؤرد: ٩٨) ٥٣
- ﴿إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ﴾ (مؤرد: ٣٤) ٥٦
- ﴿قَالَ يَنْفُخُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَتْلِفَنَّ مَا لَيْسَ لَكَ
بِهِ عِلْمٌ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ رِجَالًا مِّنَ الْجَاهِلِينَ﴾ (مؤرد: ٤٦) ٢٤٠
- ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتْرٍ أَتَمَّ وَكَانَ
عَرْشُهُ عَلَى الْمَلِكِ﴾ (مؤرد: ٩٧) ٣٩١
- ﴿إِنَّ الْمَسْكُونَةَ لَمِنْ أَسْمَاءِ﴾ (مؤرد: ١١٤) ٤٦١
- ﴿...وَلَا يَزَالُونَ يُخَذِّلُونَ﴾ (مؤرد: ١١٨-١١٩) ٥٥٩
- ﴿وَلَكِنَّا جَاءَنَا بِحَبْرٍ شَيْعًا﴾ (مؤرد: ٩٤) ٦٦٠
- ﴿خَلِيلِي﴾ (مؤرد: ١٠٧) ٦٧٧
- ﴿مَا كَانُوا يَسْتَغِيثُونَ أَلَمْ تَعْلَمْ﴾ (مؤرد: ٢٠) ٦٨٤

- ﴿وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِيَّائِي مَلَكٌ
وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزَوَّجْتُمْ أَمْثَلُكُمْ أَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا﴾ (مؤرد: ٣١) ٨٠٠

سورة يوسف

- ﴿فَلَمَّا بَلَغَ الْأَرْضَ حَتَّى بَلَغَ لَيْلَى أَوْ يَحْكُمُ اللَّهُ لِي وَهُوَ
خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾ (نوس: ٨٠) ٢٣٨
- ﴿وَرَفَعَ الْيُسُوفَ عَلَى الْعَرْشِ﴾ (نوس: ١٠٠) ٣٩٠
- ﴿بَنِيَّ أَذْهَبُوا فَتَحَسُّبُوا بِنِ يَوْسُفَ وَأَيُّوهُ وَلَا تَأْتِفُوا مِنْ رَفَعِ اللَّهِ إِنَّهُ
لَا يَأْتِفُ مِنْ رَفَعِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ (نوس: ٨٧) ٤٦٧
- ﴿وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا﴾ (نوس: ١٧) ٤٧٨
- ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَصْحَابُكُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ يَضْحَكُونَ﴾ (نوس: ١٠٦) ٥٠٢
- ﴿إِنَّ الْفِتْنَةَ لَأَثَرَةٌ بِالشُّعْرِ﴾ (نوس: ٥٣) ٦٠٢
- ﴿إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (نوس: ٦) ٧٠٣

سورة الزمرد

- ﴿وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالْزَمَرِ﴾ (الزمرد: ٣٠) ٣٠
- ﴿لِكُلِّ آجَلٍ كِتَابٌ﴾ (الزمرد: ٣٨) ٩٨
- ﴿اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ (الزمرد: ١٦) ١٨٧ ، ١٨٦ ، ١٠٣
- ﴿وَاللَّيْلُ يَدْخُلُ عَلَيْكَ مِنْ كُلِّ بَابٍ﴾ (الزمرد: ٢٣-٢٤) ٢٥٥
- ﴿اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَلٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ أَسْرَى عَلَى الْعَرَقِ﴾ (الزمرد: ٢) ٣٩٩
- ﴿اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ (الزمرد: ١٦) ٥٩٠ ، ٦٩١

سورة إبراهيم

- ﴿يَوْمَ يُدْعَى الْأَرْضُ بِأَاسْمِهَا﴾ [إبراهيم: ٤٨] ٣١٧.....
 - ﴿إِنِّي أَنشَأْتُ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [إبراهيم: ١٠] ٣٤٣.....
 - ﴿فَتَبَيَّنَ لِلَّهِ الْغَيْبُ مِمَّا فِي الْقَوْلِ الْأَوَّلِ الْقَرِيبِ فِي الْمَتَرَةِ الْبَيْنَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الْقَبِيلِينَ وَيُفَعِّلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾ [إبراهيم: ٢٧] ٦٢٥.....

سورة الحجر

- ﴿الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِشِينَ﴾ [الحجر: ٩١] ٢٨٧.....
 - ﴿وَمَنْ يَقْطَعْ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الْقَطْلُ﴾ [الحجر: ٥٦] ٤٦٧.....
 - ﴿وَلَقَدْ يَدْعِي مِنْ دُونِي﴾ [الحجر: ٢٩] ٥٨٩.....
 - ﴿وَوَرَيْكَ لَنَنصِلَنَّكَ أَجْمِينَ﴾ [الحجر: ٩٣-٩٢] ٦٢٧.....
 - ﴿وَنَزَّلْنَا مَا فِي صُورِهِمْ مِنْ بَلَدٍ لَحْرًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ﴾ [الحجر: ٤٧] ٦٥٧.....
 - ﴿وَمَنْ يَقْطَعْ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الْقَطْلُ﴾ [الحجر: ٥٦] ٧٩١.....
 - ﴿وَإِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمَنْ يَعْقِلُ﴾ [الحجر: ٧٥] ٨٠٨.....

سورة النحل

- ﴿يَعْلَمُونَ رَبَّهُمْ مِنْ تَوْبِهِمْ﴾ [النحل: ٥٠] ١٥.....
 - ﴿يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ [النحل: ٩٣] ١١٢.....
 - ﴿وَلَا تَقْرَبُوا يَدَ الْآثِمِ﴾ [النحل: ٧٤] ١١٢.....
 - ﴿فَقُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ﴾ [النحل: ١٠٢] ٤٠٤، ١٩١.....
 - ﴿أَمْسِكْ عَلَيْكَ زِمَامَكَ لَا يَخْلُقُ أَقْلًا تَلَكُّرُونَ﴾ [النحل: ١٧] ٤١٠.....
 - ﴿وَإِلَّا مَنْ أَكْثَرُ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِسْنِ﴾ [النحل: ١٠٦] ٤٨١.....
 - ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِسْمِهِ إِلَّا مَنْ أَكْثَرُ وَقَلْبُهُ

- مُطْمَئِنٌّ بِالْإِسْنِ﴾ [النحل: ١٠٦] ٥٢٨.....
 - ﴿وَإِلَّا مَنْ أَكْثَرُ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِسْنِ﴾ [النحل: ١٠٦] ٥٢٩.....
 - ﴿وَادْعُوا لِحُجَّتِهِ وَمَا كُنْتُمْ تَسْمَعُونَ﴾ [النحل: ٣٢] ٦٩٢، ٦٩١.....

سورة الإسراء

- ﴿وَإِنْ يَنْ شَاءِ إِلَّا يَشِيعُ بِجُودٍ وَلَكِنْ لَا تَقْهُونَ حَيْثُ هُمْ﴾ [الإسراء: ٤٤] ١٨٤.....
 - ﴿فَلْيُحْيِيهِمْ وَلَوْ كَانَتْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَظِيمًا﴾ [الإسراء: ٨٨] ٢٠٠.....
 - ﴿سَيَحْيِيَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَبِشْرِهِمْ لَيْلًا نَزَلَ السَّجْدُ الْكَرِيمُ إِلَى السَّجْدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَنَيْنَا حَوْلَهُ يُدْعَى مِنْ بَيْنَانًا إِنَّهُ هُوَ السَّجْدُ الْكَبِيرُ﴾ [الإسراء: ١] ٢٤٨.....
 - ﴿وَإِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾ [الإسراء: ٤٤] ٢٦٠.....
 - ﴿سَيَحْيِيَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَبِشْرِهِمْ لَيْلًا نَزَلَ السَّجْدُ الْكَرِيمُ إِلَى السَّجْدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَنَيْنَا حَوْلَهُ﴾ [الإسراء: ١] ٢٩٨، ٢٩٦، ٢٩١.....
 - ﴿فَقُلْ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُمْ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُومًا﴾ [الإسراء: ٢٨] ٣٦١.....
 - ﴿كَلِمَاتٍ خَتَّ وَدَّعْنَهُمْ سَوِيًّا﴾ [الإسراء: ٤٧] ٥٢١.....
 - ﴿وَلَا تَقَفْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: ٣٦] ٥٤٣.....
 - ﴿وَنَسْتَأْذِنُكَ عَنِ الْوُجْهِ فَمَنْ أَسْرَ رَبُّكَ﴾ [الإسراء: ٨٥] ٥٨١.....
 - ﴿فَقُلْ الْوُجْهِ مِنْ أَسْرِ رَبِّكَ﴾ [الإسراء: ٨٥] ٥٨٩.....
 - ﴿فَأَمَّا إِلَيْكَ يَقْرَأُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُلَاحِظُونَ قِيلًا﴾ [الإسراء: ٧١] ٦٣٨.....
 - ﴿وَنَعْبُدُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عِذَا قَامُوا وَسَمَاءُ مَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ كُلًّا خَتَّ وَدَّعْنَهُمْ سَوِيًّا﴾ [الإسراء: ٧١] ٦٤١.....
 - ﴿أَوَلَا كَأَ عِظَامًا وَرَفَعْنَا أَوْسًا لَيَمْعُرُونَ خَلْقًا جَدِيدًا﴾ [الإسراء: ٩٧-٩٨] ٦٤١.....

- «وَقَالُوا لَوْ كُنَّا عِلْمًا وَرَكْنَا لَوْنًا لَتَبْعُوْنَ عَلَمًا جَدِيدًا ﴿٥١﴾» [الإسراء: ٤٩] ٦٤١
 «وَلَوْ كُنَّا مُسْكَمُ الْكُفْرِ فِي الْبَحْرِ سَلَّ مِنْ تَدْعُوْنَ إِلَّا إِلَهًا ﴿٥٢﴾» [الإسراء: ٦٧] ٧٣١

سورة الكهف

- «وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْبِلًا ﴿٤٥﴾» [الكهف: ٤٥] ٩٢
 «إِنَّ إِلَهَكُمْ الْوَاحِدُ مَسْكُورًا وَعَسَلُوا الْفَالِاحِيَّةَ ﴿٣٠﴾» [الكهف: ٣٠] ٤٨٢
 «هَلْ رَزَقْنَاهُمْ مِنْ غَدَقَةٍ يَوْمَئِذٍ ﴿٢٢﴾» [الكهف: ٢٢] ٥٦٥
 «وَكُنَّا نَكْفُرُ عَنْهُمْ لَيْسُوا بِإِنْسَانٍ وَمَنْ آتَاهُ الْهَمُّ لَا رَبَّ لَهُمْ ﴿٢٣﴾» [الكهف: ٢٣] ٦٤٥
 «فَالْأَوَّلُ عَلَوْنَا عَلَى أَرْهَامِهِمْ لَنُجْلِكَ عَلَيْهِمْ مُسْجِدًا ﴿٢٤﴾» [الكهف: ٢٤] ٦٨٤
 «إِنَّكَ لَنْ تَسْلُطَ عَلَى صَرْفِكُمْ ﴿٢٧﴾» [الكهف: ٢٧] ٨٤٦
 «وَمَا قَعْلُهُمْ عَنْ أَمْرِهِمْ ﴿٨٢﴾» [الكهف: ٨٢] ٨٤٦

سورة صريم

- «وَقَدْ خَلَقْنَاكَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ نَشَاءُ لَنَمْسَسَنَّكَ» [صريم: ٢٩] ٩٣
 «إِنْ كُنَّا مِنْ فِي السَّحَابِ وَالْأَرْضِ إِلَّا مَا بَيْنَ السَّحَابِ عَلَمًا ﴿٩٣﴾» [صريم: ٩٣] ١٢٠
 «إِنَّ إِلَهَكُمْ الْوَاحِدُ مَسْكُورًا وَعَسَلُوا الْفَالِاحِيَّةَ سَجْعَلُ الْكُفْرِ وَكُنَّا ﴿٩٦﴾» [صريم: ٩٦] ١٤٣
 «هَلْ نَقَرْنَا لَهُ سَبِيحًا ﴿٦٥﴾» [صريم: ٦٥] ٢٣٣
 «وَقَدْ خَلَقْنَاكَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ نَشَاءُ لَنَمْسَسَنَّكَ» [صريم: ٩٩] ٥٩٠
 «وَلَنْ نَسْكَرَ إِلَّا وَارِدًا كَانَ عَلَى رَيْكٍ حَتْمًا فَطِيحًا ﴿٧١﴾» [صريم: ٧١] ٦٥٤
 «وَلَنْ نَسْكَرَ إِلَّا وَارِدًا كَانَ عَلَى رَيْكٍ حَتْمًا فَطِيحًا ﴿٧١﴾» [صريم: ٧١] ٦٥٧
 «وَلَنْ نَسْكَرَ إِلَّا وَارِدًا كَانَ عَلَى رَيْكٍ حَتْمًا فَطِيحًا ﴿٧١﴾» [صريم: ٧١] ٦٥٨
 «ثُمَّ نَتَّبِعُ الَّذِينَ أَقْرَبُوا وَتَدْرُ الْفَالِاحِيَّةَ بِنَا جِيحًا ﴿٧٢﴾» [صريم: ٧٢] ٦٥٩

- «وَتُسْقَى السَّحَابِيَّةُ إِلَى جَهَنَّمَ وَكُنَّا ﴿٨٦﴾» [صريم: ٨٦] ٦٥٩
 «ثُمَّ نَتَّبِعُ الَّذِينَ أَقْرَبُوا وَتَدْرُ الْفَالِاحِيَّةَ بِنَا جِيحًا ﴿٧٢﴾» [صريم: ٧٢] ٦٦٠
 «فَالْأَوَّلُ عَلَوْنَا عَلَى أَرْهَامِهِمْ لَنُجْلِكَ عَلَيْهِمْ مُسْجِدًا ﴿٢٤﴾» [صريم: ٩٧] ٨٥٩

سورة طه

- «إِنِّي لَأَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي ﴿١٤﴾» [طه: ١٤] ١٢
 «الْأَرْضُ عَلَى السَّحَابِ أَسْتَوَى ﴿٥٠﴾» [طه: ٥٠] ١٥
 «طَهْ ﴿٥١﴾ مَا تَرَكْنَا عَلَيْكَ الْفَرَّانَ لَقْنِي ﴿٥٢﴾ إِلَّا تَصَدَّقَ لَيْسَ يَحْسَبُ ﴿٥٣﴾» [طه: ٥١-٥٣] ١٥
 «تَرْبِيًا مِمَّنْ خَلَقَ الْكُرْسَى وَكَاتَبُوا فِي الْقُلُوبِ ﴿٥٤﴾ الْأَرْضُ عَلَى السَّحَابِ أَسْتَوَى ﴿٥٥﴾» [طه: ٥٤-٥٥] ١٥
 «لَهُ مَا فِي السَّحَابِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى ﴿٥٦﴾» [طه: ٥٦] ١٥
 «وَلَنْ نَجْعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ مِيزًا ﴿٥٧﴾ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْخَلْقِيَّةُ ﴿٥٨﴾» [طه: ٥٨-٥٩] ٣٣
 «وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴿١١٠﴾» [طه: ١١٠] ٦١
 «قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَمَلْنَا فِي خَنُوعٍ خَلَقَهُ ثُمَّ هَذَى ﴿٥٠﴾» [طه: ٥٠] ١٠٩
 «وَمَنْ يَسْلُ مِنَ السَّحَابِ وَهُوَ مُؤْتٍ فَلَا يَخَافُ عَلَمًا وَلَا حَسَمًا ﴿١١٣﴾» [طه: ١١٣] ١١٤
 «أَقْلَامُ رُؤُوسِ الْأَرْبَعِ إِلَيْهِمْ فَلَا يَسْأَلُكَ عَنْهُمْ سَكْرًا وَلَا نَقْمًا ﴿١١٤﴾» [طه: ١١٤] ١٨١
 «يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴿١١٥﴾» [طه: ١١٥] ٢٦٣
 «الْأَرْضُ عَلَى السَّحَابِ أَسْتَوَى ﴿١١٥﴾» [طه: ١١٥] ٤٠٩
 «وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴿١١٥﴾» [طه: ١١٥] ٤٣٦
 «وَمَنْ يَسْلُ مِنَ السَّحَابِ وَهُوَ مُؤْتٍ فَلَا يَخَافُ عَلَمًا وَلَا حَسَمًا ﴿١١٣﴾» [طه: ١١٣] ٧٠٥، ٧٠٣
 «وَمَنْ يَسْلُ مِنَ السَّحَابِ وَهُوَ مُؤْتٍ فَلَا يَخَافُ عَلَمًا وَلَا حَسَمًا ﴿١١٣﴾» [طه: ١١٣] ٧٠٨

- ﴿إِن كَذَّبْتُمْ عَنْهَا كَذَّبَتْ آخَرُهَا﴾ (الشعراء: ٩٥) ١٤٣
 - ﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَنُنَزِّلُ لَكُمْ مِنْ رَبِّنَا نَقْدًا
 اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتْوًا كَبِيرًا﴾ (الشعراء: ٢١) ٢٤٤
 - ﴿وَنَلَقَى كُلُّ نَفْسٍ مَقْدَرَهُ نَقْدًا كَبِيرًا﴾ (الشعراء: ٢٢) ٣٨٢، ٣٥٤
 - ﴿الَّذِينَ عَلَّقُوا أَلْسِنَتَهُمُ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ فِي سِتْرِ اللَّيْلِ شِرَّ أَسْتَوِي عَلَى
 الْقَرْبِ الْمَحْجُونِ﴾ (الشعراء: ٥٩) ٤٠٠
 - ﴿يَتْلُوهَا الَّذِينَ يَأْمُرُونَ لَا تَعْلَمُونَ مَا كَلَّمَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْلَمُونَ
 إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾ (الشعراء: ٨٧) ٨٦٢

سورة الشعراء

- ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (الشعراء: ٨-٩) ١٢٧
 - ﴿وَلَقَدْ لَعِنَّا لِقَوْمَ آلِ الْأَيْكُنِ﴾ (الشعراء: ١٩٦) ١٧٨
 - ﴿إِنَّ مَعَ رَبِّ سُبُلِينَ﴾ (الشعراء: ٦٢) ٢٤٢
 - ﴿وَنَزَّلَ بِهَا الْأَنْجُ الْأَيْكُنِ﴾ (الشعراء: ١٩٣-١٩٤) ٤٣٩
 - ﴿وَنَزَّلَ بِهَا الْأَنْجُ الْأَيْكُنِ﴾ (الشعراء: ١٩٣) ٥٨٧
 - ﴿وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ﴾ (الشعراء: ٢٢١-٢٢٣) ٨٤٣

سورة النمل

- ﴿وَمَعَدُوا بِهَا وَاسْتَفْتَنَاهَا أَنْفُسُهُمْ﴾ (النمل: ١٦) ٤٦٨
 - ﴿وَمَعَدُوا بِهَا وَاسْتَفْتَنَاهَا أَنْفُسُهُمْ فَلَمَّا نَسُوا مَا وَعَدُوا قَامُوا فَكَيْفَ
 كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾ (النمل: ١٤) ٤٧٧

- ﴿وَكُنَّا فِي الْأَرْضِ نَمُتُّ نَغْمِلُ لِمَن نَّشَاءُ فِي الْأَرْضِ
 وَلَا يَشْعُرُونَ﴾ (النمل: ٤٨) ٧٧٢
 - ﴿وَمَعَدُوا بِهَا وَاسْتَفْتَنَاهَا أَنْفُسُهُمْ فَلَمَّا نَسُوا مَا وَعَدُوا﴾ (النمل: ١٤) ٧٧٩

سورة القصص

- ﴿إِنِّي طَلَعْتُ نَافِثًا نَافِثًا لِّي﴾ (القصص: ١٦) ١٣٩
 - ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ (القصص: ٣٠) ١٦٩
 - ﴿إِنِّي لَمَّا أُنْزِلْتُ إِلَيْنِ مِنْ خَيْرِ قَوْمٍ﴾ (القصص: ٢٤) ٣٣٣
 - ﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِزِّي﴾ (القصص: ٧٨) ٤٦٠
 - ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بَشِيرًا هَدَىٰ نَصْرَ اللَّهِ﴾ (القصص: ٥٠) ٥٦٤
 - ﴿وَعَلَىٰ قَوْمِهِ مَا لَيْكَ إِلَّا رَحْمَةٌ﴾ (القصص: ٨٨) ٥٩٤
 - ﴿وَعَلَىٰ قَوْمِهِ مَا لَيْكَ إِلَّا رَحْمَةٌ﴾ (القصص: ٨٨) ٦٧٢، ٦٧٣

سورة العنكبوت

- ﴿فَمَنْ لَّهُ لُؤْلُؤًا﴾ (العنكبوت: ٢٦) ٤٧٩
 - ﴿فَمَنْ لَّهُ لُؤْلُؤًا﴾ (العنكبوت: ٢٦) ٧٣١

سورة الزم

- ﴿وَمَنْ أَلْفَىٰ يَدْرَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَقْوَمُ عَلَيْهِ﴾ (الزم: ٢٧) ٩٤

سورة لقمان

- ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا
 نَفِذْتُ لَكُمْ إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (لقمان: ٢٧) ٧٦
 - ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا

٥٣..... ﴿حَقَّ عَلَی الْكَافِرِينَ الْفَذِيرُ﴾ (نہ: ٣٩)
 - ﴿سَلَامٌ عَلَیْكَ مِنْ رَبِّكَ حَسْبُكَ﴾ ﴿٥٨﴾ (نہ: ٥٨)
 ١٧٩..... ﴿وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِینَ أَنْصَبْنَاهُ فِی الْبِلَادِ مِثْرَ بَابٍ﴾ (نہ: ١٧٢)
 ٣١٧..... ﴿أَوَلَمْ یَكُنْ الَّذِی تَخَلَّقَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ یُقَدِّرُ عَلَی أَنْ یَخْلُقَ مِثْلَهُمْ عَلَیٰ
 رُءُوسِ السَّعَاقِیْنِ﴾ ﴿٥٩﴾ (نہ: ٥٨)
 ٦٤٢..... ﴿وَصَدِیْقٌ لَّنَا مَثَلُ ذَکَا وَنَحْنُ سَلَمَةٌ عَلَیْهِ قَالَتْ مِنْ بَیْنِ الْبَیِّنَاتِ وَهِيَ رُبِیْسٌ﴾ ﴿٦٠﴾ قُلْ یُحِبُّهَا آلُ اللَّهِ
 أَنْشَأُوا آلَ مَرْثَ وَهُوَ كَعَلِ عَلَی عَلِیْہِ﴾ ﴿٦١﴾ (نہ: ٧٨-٧٩)
 ٦٤٣..... ﴿قُلْ یُحِبُّهَا آلُ اللَّهِ أَنْشَأُوا آلَ مَرْثَ وَهُوَ كَعَلِ عَلَی عَلَیْہِ﴾ ﴿٦٢﴾ (نہ: ١٧٩)
 ٦٤٣..... ﴿الَّذِی یَجْعَلُ لِكُلِّ شَجَرٍ الْخَشْمَ کَذَکَا فَإِنَّمَا أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً﴾ ﴿٦٣﴾ (نہ: ٨٠)
 ٦٤٤..... ﴿أَوَلَمْ یَكُنْ الَّذِی تَخَلَّقَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ یُقَدِّرُ عَلَی أَنْ یَخْلُقَ مِثْلَهُمْ﴾ ﴿٦٤﴾ (نہ: ٨١)
 ٦٤٤..... ﴿إِنَّمَا أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً فَإِنَّمَا أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً﴾ ﴿٦٥﴾ (نہ: ٨٢)
 ٦٤٥..... ﴿سَمِیْعِیْنَ الَّذِی یُجِیْبُوهُ مَلَكُوتٌ كُلِّ مَعْنٍ وَابَدُوهُ حِسَابًا﴾ ﴿٦٦﴾ (نہ: ٨٣)
 ٦٤٥..... ﴿إِنَّمَا أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً فَإِنَّمَا أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً﴾ ﴿٦٧﴾ (نہ: ٨٣)
 ٧٠١..... ﴿وَلَا یُحْزِنُکُمْ لَئِنْ مَآ کَسَبْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ﴿٦٨﴾ (نہ: ٥٤)

١١٩ ﴿يُؤْتِيكَ اللَّهُ لِيَمِيزَ الْخَيْرَ مِنَ الْبَدِئِ﴾ (الصافات: ٥٢)

٣١٢ ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ (الصافات: ٩٦)

٦٥٦ ﴿فَأَعْلَفُوا إِلَىٰ مِرْبَاتٍ يُرْجَىٰ﴾ (الصافات: ١٣)

﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنَابَ﴾ (ص: ٣٤) ٣٩٦

(929)

سورة الزَّمَرُ

وَمَا تَدْرِي مَا فِي قَدِيرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْيَوْمَةِ ﴿١٣٧﴾ (النور: ١٣٧) ١٣٧
 لَئِنْ أَتَيْتَ الْجَبَلَ لَنَجْعَلَنَّهُ عِشْقًا ﴿١٣٨﴾ (النور: ١٣٨) ١٣٨
 اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ﴿١٣٩﴾ (النور: ١٣٩) ١٣٩
 وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطَةً أَمْزَاجًا ﴿١٤٠﴾ (النور: ١٤٠) ١٤٠
 هَلْ يَلِكُ الشَّعْطَةُ جَمِيعًا ﴿١٤١﴾ (النور: ١٤١) ١٤١
 وَإِنْ تَكُونُوا فِيكُم أُنثَىٰ فَاتَّقُوا اللَّهَ غَيْرَ عِلْمِكُمْ وَلَا تَرْجُوا لِبَآئِهِمُ الْكَفَرَ وَإِنْ تَكُونُوا
 رِجَالًا لَّكُمْ ﴿١٤٢﴾ (النور: ١٤٢) ١٤٢
 وَمَا تَدْرِي مَا فِي قَدِيرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْيَوْمَةِ وَالسَّمَاءُ
 مَطْوِيَةً بِإِيمَانٍ سَبْعُونَ مِائَةً وَسِتَّةَ مِائَةٍ ﴿١٤٣﴾ (النور: ١٤٣) ١٤٣
 اللَّهُ يَتَوَلَّى الْإِصْبَاحَ مِنْ مَغْرِبِهَا إِلَىٰ مَشْرِقِهَا نَافِثٌ لَّهِ فِيهَا رِجَالٌ مُّسْتَعْزِلُونَ
 إِلَىٰ مَقْعَدِ الْعَرْشِ وَمِنْهُمْ مُّسْتَعْسِفُونَ ﴿١٤٤﴾ (النور: ١٤٤) ١٤٤
 اللَّهُ يَتَوَلَّى الْإِصْبَاحَ مِنْ مَغْرِبِهَا إِلَىٰ مَشْرِقِهَا نَافِثٌ لَّهِ فِيهَا رِجَالٌ مُّسْتَعْزِلُونَ
 إِلَىٰ مَقْعَدِ الْعَرْشِ وَمِنْهُمْ مُّسْتَعْسِفُونَ ﴿١٤٥﴾ (النور: ١٤٥) ١٤٥
 وَرِجَالٌ فِي السُّورِ فَاصِقُونَ مِنَ السَّمَاءِ وَمَن فِي السَّمَاءِ وَتَن فِي الْأَرْضِ وَإِلَّا مَن
 نَّاتَهُ اللَّهُ ﴿١٤٦﴾ (النور: ١٤٦) ١٤٦
 وَرِجَالٌ فِي السُّورِ فَاصِقُونَ مِنَ السَّمَاءِ وَمَن فِي السَّمَاءِ وَتَن فِي الْأَرْضِ ﴿١٤٧﴾ (النور: ١٤٧) ١٤٧
 اللَّهُ يَتَوَلَّى الْإِصْبَاحَ مِنْ مَغْرِبِهَا إِلَىٰ مَشْرِقِهَا نَافِثٌ لَّهِ فِيهَا رِجَالٌ مُّسْتَعْزِلُونَ
 إِلَىٰ مَقْعَدِ الْعَرْشِ وَمِنْهُمْ مُّسْتَعْسِفُونَ ﴿١٤٨﴾ (النور: ١٤٨) ١٤٨
 اللَّهُ يَتَوَلَّى الْإِصْبَاحَ مِنْ مَغْرِبِهَا إِلَىٰ مَشْرِقِهَا نَافِثٌ لَّهِ فِيهَا رِجَالٌ مُّسْتَعْزِلُونَ
 إِلَىٰ مَقْعَدِ الْعَرْشِ وَمِنْهُمْ مُّسْتَعْسِفُونَ ﴿١٤٩﴾ (النور: ١٤٩) ١٤٩
 وَإِلَّا بِإِذْنِكُمْ يُدْأَىٰ مِنْكُمْ بِنُكْحَانِكُمْ إِلَىٰ الْكُفْرَانِ وَلَئِنَّ يَوْمَكُمْ هَذَا

- قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنْ حَتَّىٰ كَسَتْهُ الْعُتَابُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٧١﴾ (المز: ٧١) ٦٤١
- ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصُوعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ (المز: ٦٨) ٦٥١
- ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصُوعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ (المز: ٦٨) ٦٥٣
- ﴿اللَّهُ زَلَّ الْقَلَمُ مِنْ يَدَيْهِ كَذَبَ الْفُتُورُ غَوًى﴾ (المز: ٦٨) ٦٥٣
- الَّذِينَ يَخْتَفُونَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَتَّبِعُونَ عُلُوَّهُمْ وَفُورَهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ذَٰلِكَ هُدًى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ ﴿٧٣﴾ (المز: ٧٣) ٨٤١

سورة غافر

- ﴿لَعَلَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْثَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (غافر: ٥٧) ٢٨٣
- ﴿مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَيٍّ وَلَا فَاعٍ يُطْلَعُ﴾ (غافر: ٦٨) ٣٢٩
- ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَبِيلِهِ مِنْهُم مَّنْ فَضَضَا عَلَيْهِ﴾ (غافر: ٧٨) ٤٢٧
- ﴿الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آلِهَتِهِمْ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (غافر: ٢٥) ٥٦٤
- ﴿يُنْفِخُ الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ (غافر: ١٥) ٥٨٧
- ﴿رَبَّنَا آتِنَا الثَّانِيَةَ وَكَفِّرْ عَنَّا الذَّنْبَ﴾ (غافر: ١١) ٥٩٤
- ﴿وَيَوْمَ نَقُومُ السَّاعَةَ أَدْجُلًا مَّالَ فِرْعَوْنُ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ (غافر: ٤٦) ٦١٠
- ﴿أَنَّا نَبْرِئُكَ عَلَيْهِمْ غَدَاً وَعَسَىٰ أَنْ يَوْمَ نَقُومَ السَّاعَةَ أَدْجُلًا مَّالَ فِرْعَوْنُ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ (غافر: ٤٦) ٦٢٨
- ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُوا أَهْلَ بَيْتِكُمْ لِيَسْمَعُوا دَعْوَتَكُمْ﴾ (غافر: ٦٠) ٧٣٧، ٧٣٠

سورة فصلت

- ﴿يُنْفِخُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قُوَّةً﴾ (فصلت: ٣٩) ٩١
- ﴿وَقَدْ خَلَقْنَاهُمْ صَفِينَةً الْعَذَابِ الْأَلِيمِ إِذَا كَانَ يَكْفُرُونَ﴾ (فصلت: ١٧) ١١٠
- ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلِيمٍ لِّلْعَبِيدِ﴾ (فصلت: ٤٦) ١١٤
- ﴿وَقَالُوا لِمَ يُعَذِّبُهُمْ لَمَّا شَهِدُوا عَلَيْنَا قَالُوا أَنفَقْنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ (فصلت: ٢١) ١٨٤
- ﴿فَإِنْ أَسْتَعِزُّوا فَلِلَّهِ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ (فصلت: ٣٨) ٤٠٦

سورة الشورى

- ﴿وَذَٰلِكَ أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ رُوحَنَا مَا تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا يَهْدِي بِهِ مَن شَاءَ مِنَّا وَلَئِكَ لَنَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (الشورى: ٥٢-٥٣) ٩
- ﴿لَسَٰ كَيْفَلُوهُ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ (الشورى: ١١) ٣٨
- ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ (الشورى: ١١) ٩٥
- ﴿وَالَّذِينَ لَبِيتُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (الشورى: ٥٢) ١١٠
- ﴿إِن عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ﴾ (الشورى: ٤٨) ١٧٦
- ﴿لَسَٰ كَيْفَلُوهُ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ (الشورى: ١١) ٢١٥
- ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكْلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآئِ حِجَابٍ﴾ (الشورى: ٥١) ٢٥١، ٢٥٠
- ﴿لَسَٰ كَيْفَلُوهُ شَيْءٌ﴾ (الشورى: ١١) ٢٧٩
- ﴿وَرَجَّعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا رَضَىٰ بِهِ. ثُمَّ رَأَىٰ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَيْنَا بِهِ بِهِمْ

- وَمَنْ يَصْحَبْكَ فَلْيَنْصَحْكَ وَلَا تَقْرَأْ فِيهِ ﴿الْقُرْآنُ: ١٣﴾ ٤٢٧
- ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحَنَا نَبَأًا﴾ ﴿الْقُرْآنُ: ٥٢﴾ ٥٨٧
- ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ ﴿الْقُرْآنُ: ١١﴾ ٧٤٢
- ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ ﴿الْقُرْآنُ: ١١﴾ ٧٤٦
- ﴿وَمَا تَقْرَأُ إِلَّا مِنْ قَبْلُ مَا جَاءَهُمُ الْيَوْمَ بَغْيًا بَيْنَهُمْ﴾ ﴿الْقُرْآنُ: ١٤﴾ ٨٤٨
- ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ ﴿الْقُرْآنُ: ١١﴾ ٨٦٣
- سورة الزخرف**
- ﴿إِلَّا الْآلِىَ فَكْرِي﴾ ﴿الزخرف: ٢٧﴾ ٤٤
- ﴿وَلَا يَمْلِكُ الْوَيْلُ يَقُولُكَ مِنْ دُونِهِ الشُّعْمَةُ إِلَّا مَنْ شَاءَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَحْسَبُونَ﴾ ﴿الزخرف: ٨٦﴾ ٤٥
- ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ﴾ ﴿الزخرف: ٣﴾ ١٨٨
- ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ ﴿الزخرف: ٣﴾ ١٨٩
- ﴿أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلْ وَرُبَّمَا لَسَيِّئٌ مَبْحُوثٍ﴾ ﴿الزخرف: ٨٠﴾ ٥٧٧
- سورة التّحان**
- ﴿فَأَرْقُبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ مُبِينٍ﴾ ﴿التحان: ١٠﴾ ٨٢٥
- سورة الجاثية**
- ﴿هَذَا كِتَابٌ نَقَلْنَاهُ عَلَى نَقْلِ سَقِيٍّ مَا لَهُمْ مِمَّا قَدَرُوا مِنْ قَدَرٍ﴾ ﴿الجاثية: ٢٩﴾ ٥٧٨
- ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَبُوا الشَّيْكَاتِ أَن لَنَجْعَلَنَّكَ كَذِبًا مَأْمُورًا وَمَحْمُودًا﴾
- الشَّيْكَاتِ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ وَأَمْسَاهُمْ سَاءٌ مَا يَكْتُمُونَ﴾ ﴿الجاثية: ٢١﴾ ٦٤٢

- ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَبُوا الشَّيْكَاتِ أَن لَنَجْعَلَنَّكَ كَذِبًا مَأْمُورًا وَمَحْمُودًا﴾ ﴿الجاثية: ٢١﴾ ٧٠٩
- سورة الأحقاف**
- ﴿فَأَسِيرَ كَمَا صَرَ أَرْوَاهُ الْعَمَرُ مِنَ الرُّشْلِ وَلَا تَسْجِلْ لَكُمْ﴾ ﴿الأحقاف: ٣٥﴾ ١٣٩
- ﴿يَقْرَأُونَ آيَاتِنَا دَائِيًّا﴾ ﴿الأحقاف: ٣١﴾ ١٤٩
- ﴿وَنُفِثَ كُلُّ شَيْءٍ﴾ ﴿الأحقاف: ٢٥﴾ ١٨٧
- ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَنَّا أُولَئِكَ مُعْرِضُونَ﴾ ﴿الأحقاف: ٣﴾ ٤٧٢
- سورة محمّد**
- ﴿قَالُوا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ﴾ ﴿محمّد: ١٩﴾ ٤٥
- ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ قُلُوبًا مِثْلَ الْوَقْدِ﴾ ﴿محمّد: ١٩﴾ ١١٢
- ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا هُتًى وَكَانَتْهُمْ قُرُوبُهُمْ﴾ ﴿محمّد: ١٧﴾ ٥٠٢
- سورة الفتح**
- ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ إِيمَانٌ مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ يَتُوبُ إِلَيْكُمْ﴾ ﴿الفتح: ٤﴾ ٥٠٢
- ﴿لَقَدْ رَجَعَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَايَعُوكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ ﴿الفتح: ١٨﴾ ٧٥٢
- سورة الحجرات**
- ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبِيبٌ إِلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَرِثَةٌ فِي قُلُوبِهِمْ وَكَرَّ إِلَيْهِمُ الْكُفْرُ وَالْفُسُوقُ وَالْوَسْيَانُ أُولَئِكَ هُمُ الْزَّاهِقُونَ﴾ ﴿الحجرات: ١٠﴾ ١١١
- ﴿إِنَّا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ ﴿الحجرات: ١٠﴾ ٤٥٠
- ﴿إِنَّا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجْهَهُمْ لِلْآخِرَةِ يَأْمُرُوكَ

- وَأَشْهِمُ فِي سَجَلٍ أُولَئِكَ هُمُ الْمَكِيدُونَ ﴿١٥﴾ [الحجرات: ١٥] ٤٨٣
- «قَالِ الْأَعْرَابُ مِمَّا نَقَلْنَا عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمْ نُؤْمَسْ وَلَكِنْ قَوْلًا لَشَيْءٍ» [الحجرات: ١٤] ٤٩٧
- «يَسْتَوُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا» [الحجرات: ١٧] ٤٩٨
- «قَالِ الْأَعْرَابُ مِمَّا نَقَلْنَا عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمْ نُؤْمَسْ وَلَكِنْ قَوْلًا لَشَيْءٍ» [الحجرات: ١٤] ٥٠٢
- «إِنْ أَكْثَرْتُمْ بَعْدَ اللَّهِ فَأَعْدَدْكُمْ» [الحجرات: ١٣] ٥٠٧
- «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ» [الحجرات: ١٣] ٥٩٢
- «...وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالظُّلُمَ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٦﴾

فَسَلَا مِنْ أَفْوَةٍ وَلِشَئْءٍ» [الحجرات: ٨-٧] ٦٨٠

- «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا» [الحجرات: ٦] ٨٣١

سورة ق

- «هَمْ نَا نَذَارُهُمْ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴿١٥﴾ [ق: ٣٥] ٢٢٠
- «إِذْ نَادَى الْقَائِلَانِ عَنِ الْبَيْتِ وَنَحْنُ الْبَيْتُ فِيهِ ﴿١٦﴾ [ق: ١٧] ٥٧٧
- «قَدْ عَلِمْنَا مَا تَفْعَلُونَ الْأَرْضُ مِنْهُنَّ ﴿١٤﴾ [ق: ١٤] ٦٤٢
- «وَأَسْتَفِيعُ يَوْمَ نُبَازِ الْأَشَاوِ مِنْ تَحْتِهَا فَيُبْرَأُ ﴿١٥﴾ [ق: ١٥] ٦٥٤

سورة الدارجات

- «وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿١﴾ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ زِجَارٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُعْبُدُونِي ﴿٢﴾ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿٣﴾ [الدارجات: ٥٦-٥٨] ٦٩
- «فَأَعْرِضْنَا مِنْ كَانَ فِيهَا مِنْ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥﴾ مَا وَدَّعْنَا فِيهَا غَيْرَ بَشَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٦﴾ [الدارجات: ٣٥-٣٦] ٤٩٦

سورة الطور

- «أَمْ خُلِيفَةٌ مِنْ غَيْرِ نَحْوِ أَمْ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿١﴾ [الطور: ٣٥] ٥٢٠
- «وَأَنْذَرْنَا لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا ذُوَ وَقْدٍ ﴿٤٧﴾ [الطور: ٤٧] ٦٣٤

سورة التجم

- «وَالنَّجْمُ إِذَا هَوَىٰ ﴿١﴾ مَا حَسْبُ سَاجِدٍ وَمَا عَزَىٰ ﴿٢﴾ [التجم: ٢-١] ١٤٥
- «وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴿١٣﴾ [التجم: ١٣] ٢٥٢
- «مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ﴿١١﴾ [التجم: ١١] ٣٠٢
- «مَا رَأَىٰ الْقَبْرِ وَمَا كَانَ ﴿١٧﴾ [التجم: ١٧] ٣٠٢
- «وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴿١٣﴾ [التجم: ١٣-١٥] ٦٦٨
- «وَأَنْ لَيْسَ لِلنَّاسِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾ [التجم: ٣٩] ٧١٤

سورة الرحمن

- «وَالْأَرْضُ وَشَعَرُهَا لِلْعَذَابِ ﴿١٠﴾ [الرحمن: ١٠] ٦٢
- «فَيَأْتِي أَوَّلَهُمْ رِيَقًا ذَكَاةً ﴿١٣﴾ [الرحمن: ١٣] ١٤٦
- «يَخْرُجُ مِنْهَا الدُّوَابُّ وَالْجِبَالُ ﴿٢٢﴾ [الرحمن: ٢٢] ١٤٩
- «...كُلٌّ يَتَخَوُّهُ فِي عَذَابٍ ﴿٢٩﴾ [الرحمن: ٢٩] ٣٦٧

سورة الواقعة

- «فِي كِتَابٍ مَكْتُوبٍ ﴿١٨﴾ [الواقعة: ٧٨] ١٧٨
- «وَأَنْتُمْ أَزْلَقُنَّوْهُ مِنَ النَّارِ ﴿٦٩﴾ [الواقعة: ٦٩] ١٩٢

سورة الحديد

- ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ﴾ [الحديد: ٣] ٥١، ٥٤، ٨٦
- ﴿مَا مَنَاسَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ
- مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَ إِذْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْرِئُ﴾ [الحديد: ٢٢] ١٠٢
- ﴿أَنظُرْنَا نَقْتَسِفَ بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ [الحديد: ١٣] ٢٢٠
- ﴿هُوَ الَّذِي عَلَّقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ
- ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ [الحديد: ٤] ٤١٠
- ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ﴾ [الحديد: ٣] ٤٠٧
- ﴿أَلَيْسَتْ لِلَّهِ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَرُسُلُهُ﴾ [الحديد: ٢١] ٦٦٨
- ﴿لَا يَسْأَلُ بِشَيْءٍ مِنْ فَضْلِهِ أَحَدٌ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَدْ أُنْزِلَ أُنْزُلًا مُتَّصِمًا
- مِنْ الْوَحْيِ أُنْزِلُوا مِنْ بَعْدِ وَفَّقُوا﴾ [الحديد: ١٠] ٧٥٦

سورة المجادلة

- ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ﴾ [المجادلة: ١] ١٨٢
- ﴿وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُ اللَّهُ بِمَا نَعْمَلُ﴾ [المجادلة: ٨] ١٩٥
- ﴿أَوَلَيْسَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ﴾ [المجادلة: ٢٢] ٥٨٨
- ﴿يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْسَنَ اللَّهُ وَتَوْفًى﴾ [المجادلة: ٦] ٦٣٧

سورة الحشر

- ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالْكَافِرُ الْأَعْمَى﴾ [الحشر: ١٧]
- هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَهُ الْكَافِرِ الْمُنْزِلِ الْكَافِرِ الْمُنْزِلِ
- السَّيِّدِ الْجَبَّارِ الْمُتَكَبِّرِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٧﴾ هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ

- الْبَارِئُ الْمَوْجِبُ لَهُ الْأَمْسَةُ الْحَقُّ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
- ﴿هُوَ الْمَرْبُ الْكَافِرُ﴾ [الحشر: ٢٢-٢٤] ٤٢
- ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْكَ وَلَا تَكْثِرْنَا عَذَابَكَ
- عَلَيْنَا يَا إِلَهِي﴾ [الحشر: ١٠] ٧١٦
- ﴿إِنَّا قَاتَلْنَاهُ ذَيْنِ إِيمَانٍ أَوْ تَكْفُرِهِمَا﴾ [الحشر: ٢٥] ٨٥٠
- ﴿وَمَا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ عَلَى رُسُلِهِ بِمَنْ قَامَ أَوْفَعْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ
- خَلْقٍ وَلَا وَكَابٍ﴾ [الحشر: ٦] ٨٥٠

سورة الجُمُعَة

- ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ
- الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ [الجُمُعَة: ٢] ٦٣٣

سورة المُنَافِقِينَ

- ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنُونَ قَالُوا نَحْنُ بِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ وَكَانَ إِلَيْكَ رِشْوَةٌ
- وَاللَّهُ يَنْهَى عَنْ الْمُؤْمِنِينَ لَكُلِّمُوا﴾ [المُنَافِقِينَ: ١] ٤٦
- ﴿وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولَ رَبِّ
- لَوْلَا تُفْعَلُ إِلَيْكُمْ قَرِيبٌ فَاسْتَدْرَكَ وَأَكْبَرُ مِنَ الْفِتْنَةِ﴾ [المُنَافِقِينَ: ١٠-١١] ٩٩

سورة التَّغَايُنِ

- ﴿رَبِّمُ الْيَوْمِ كَرُمًا أَنْ لَنْ يُعَذِّبَ اللَّهُ عَلَى الْوَفَى الْفِتْنَةَ﴾ [التَّغَايُنِ: ٧] ٦٣٦
- ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التَّغَايُنِ: ١٦] ٦٨٥

سورة التحريم

- ﴿أَن لِّي عِنْدَكَ بَيْتًا﴾ [التحريم: ١١] ٦٧٤

سورة الملوك

- ﴿الَّذِي عَلَّمَ الْقَوْلَ وَكَلَّمَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ كُنَّ أَمْشَرًا﴾ [الملوك: ٢] ٧١

- ﴿الَّذِي عَلَّمَ الْقَوْلَ وَكَلَّمَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ كُنَّ أَمْشَرًا

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْمُتَوَكِّلُ﴾ [الملوك: ٢] ١٠٥

سورة الفلم

- ﴿بِئْسَ الْقَلْبُ وَمَا يُسْأَلُونَ﴾ [الفلم: ١] ٣٧٨

سورة الكاف

- ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ [الكاف: ٤٠] ١٨٩

- ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ [الكاف: ٤٠] ١٨٩

سورة المعارج

- ﴿يَوْمَ لَوْ أَنَّى أَرَى الْمَعَارِجَ﴾ [المعارج: ٣] ٤٠٦

- ﴿إِنَّمَا يَرْوَاهُ تَبِيهَا وَرَوَاهُ قَرِيبًا﴾ [المعارج: ٦-٧] ٦٤٠

سورة المدثر

- ﴿إِن هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ﴾ [المدثر: ٢٥] ١٥٣

- ﴿إِنَّهُ مَكْرٌ وَقَدَرٌ مِّنْ رَبِّكَ فَلَن يَكُونَ فَتْرٌ ثُمَّ يَنْظُرُ﴾ [المدثر: ٢٥] ١٥٣

وَنَسْرٌ ثُمَّ أَقْرَبُ وَتَنفَكَّرُ ﴿٢٦﴾ فَقَالَ إِن هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ إِن هَذَا إِلَّا

قَوْلُ الْبَشَرِ ﴿٢٧﴾ مَا ضَلُّوا سَبِيلًا ﴿٢٨﴾ [المدثر: ٢٦-٢٨] ٢١٢، ٢١١، ٢١٠، ١٩٠

- ﴿فَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِن مَّحْمُودٍ﴾ [المدثر: ٢٨] ٣٢٩، ٣٢٦، ٣٢٠

- ﴿وَكَلَّمَ كَذَّابٍ يَّبْعُ الْيَمِينَ﴾ [المدثر: ٢٩] ٣٢٩

- ﴿وَمَا تَكُنْ بِمَنْجُونٍ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ﴾ [المدثر: ٣١] ٤٢٦

- ﴿وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذَا الْجَلَالِ﴾ [المدثر: ٣١] ٥٠٢

- ﴿كُلُّ شَيْءٍ بِنَا كَسَبَتْ رَيْبُهُ﴾ [المدثر: ٣٨] ٥٨٧

- ﴿بَلْ يُرِيدُ كَلِّ أَمْرِهِمْ فَيَنْهَى عَنْ يَفْعِهِمْ شُحًّا مُّثَنَّرًا﴾ [المدثر: ٥٢] ٨٤٦

سورة النجم

- ﴿إِن يَكُنْ نَّازِلَةٌ﴾ [النجم: ٢٣] ٢٢١، ٢٢٠

- ﴿وَيَوْمَ يُنْفَخُ أَصْفَرُ﴾ [النجم: ٢٣-٢٤] ٤٠٧، ٢٦٤

- ﴿لَا أُنِيمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [النجم: ٢٣-٢٤] ٦٠٢

سورة الإنسان

- ﴿وَمَا كُنَّا لَنُؤْتِيَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الإنسان: ٢٠] ٣٦٤

- ﴿فَعَلَّ أَقَى عَلَى الْإِنْسَانِ جَعَلَ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا تَذَكَّرًا﴾ [الإنسان: ١] ٥٩٠

سورة النبأ

- ﴿أَلَيْسَ بِنَا أَحْفَاكَ﴾ [النبأ: ٢٣] ٦٧٨

سورة النازعات

- ﴿أَلَا نَرْكَبُ السَّحَابَ﴾ [النازعات: ٢٤] ١٥٩، ٣٦

سورة التكويد

- ﴿تَطْلَعُ تَمَّ أَمِينُ﴾ [التكويد: ٢١] ١٩٠

سورة الإنفطار

- ﴿وَإِذَا عَلِمَ لَمَسُّوهُ﴾ ﴿١﴾ ﴿كَرَامًا كَرِيمًا﴾ ﴿٢﴾ ﴿يَكُونُ مَا تَأْتُونَ﴾ ﴿٣﴾ [الإنفطار: ١-٣] ٥٧٧.

سورة المطففين

- ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُونٌ﴾ ﴿١﴾ [المطففين: ١٥] ٢٢١.

سورة الإنشقاق

- ﴿يُنَادِي جَسَدًا بِيْرًا﴾ [الإنشقاق: ٢٨] ٦٣٨ ، ٦٣٧.

سورة البروج

- ﴿إِلَٰهُ هُوَ ذُو الْعَرْشِ﴾ ﴿١﴾ ﴿فِي أُنْجٍ مَّعْظُومٍ﴾ ﴿٢﴾ [البروج: ٢١-٢٢] ٣٧٣.

سورة الأعلى

- ﴿سُبْحَنَ اللَّهِ رَبِّكَ الْأَكْبَرُ﴾ ﴿١﴾ [الأعلى: ١] ٤٠٣.

سورة الفجر

- ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُنْمِيَّةُ﴾ ﴿١﴾ ﴿اتَّبِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ وَاسْئَلِي عَشِيرَتِي﴾ ﴿٢﴾ ﴿فَاتَّبِعِي﴾ ﴿٣﴾ [الفجر: ٢٧-٢٩] ٦٠٢ ، ٥٩٨ ، ٥٨٣.

- ﴿وَالْفَجْرِ﴾ ﴿١﴾ ﴿وَلَمَّا لَا تَشْعُرُ﴾ ﴿٢﴾ [الفجر: ١-٢] ٧٧٣.

- ﴿هَٰذَا أَنشَأْتُ لَكُمَا إِنَّمَا تَنفَعُكُم بِهِمَا فَاذْكُرُونَهُ وَمَنَّهُ فَيُؤْتِلُ رَبِّي أَكْرَمِي﴾ ﴿١﴾ [الفجر: ١٥-١٧] ٨٠٩.

سورة الشمس

- ﴿مَدَنَّمَا عَلَّمَهُ خَلْقَهُمْ رَبُّهُمْ وَبِهِمْ شَرَّهَا﴾ ﴿١﴾ ﴿وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا﴾ ﴿٢﴾ [الشمس: ١٤-١٥] ٧١.

سورة الليل

- ﴿مَآءًا مِّنْ أَمْطَلٍ وَتَلَّحْنُ﴾ ﴿١﴾ ﴿وَمَدَنَّا بِالْحَسَنِ﴾ ﴿٢﴾ [الليل: ٥-٦] ٣٦٦.

- ﴿مَآءًا مِّنْ أَمْطَلٍ وَتَلَّحْنُ﴾ ﴿١﴾ ﴿وَمَدَنَّا بِالْحَسَنِ﴾ ﴿٢﴾ ﴿تَتَبَيَّرُهُ الْبُشْرَى﴾ ﴿٣﴾ ﴿وَأَمَّا مَنْ يَّجِلْ وَاسْتَفْخُ﴾ ﴿٤﴾ [الليل: ٥-٦] ٦٧٩.

سورة الفارقة

- ﴿فَلَمَّا مَن تَلَّحْتُ مَوْبِئَهُ﴾ ﴿١﴾ ﴿فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّائِسٍ﴾ ﴿٢﴾ ﴿وَأَمَّا مَنْ حَقَّتْ مَوْبِئُهُ﴾ ﴿٣﴾ ﴿كَأَنَّهُمْ كَاوِيَةٌ﴾ ﴿٤﴾ [الفارقة: ٦-٩] ٦٦١.

سورة الفيل

- ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ﴾ ﴿١﴾ [الفيل: ١] ٢٢٦.

سورة الكافرون

- ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ ﴿١﴾ ﴿لَا أَشْرُكَ مَا تُشْرِكُونَ﴾ ﴿٢﴾ ﴿وَلَا أَشْرَ عَشِيرَةٍ﴾ ﴿٣﴾ [الكافرون: ١-٢] ٤٩.

- ﴿لَا أَشْرَ لَكُمْ دِينًا﴾ ﴿١﴾ ﴿وَلَا أَنَا عَبْدٌ لِّمَا عَبَدْتُمْ﴾ ﴿٢﴾ ﴿وَلَا أَشْرَ عَشِيرَةٍ﴾ ﴿٣﴾ ﴿مَا أَشْرُكَ مَا أَشْرُكَ﴾ ﴿٤﴾ [الكافرون: ١-٢] ٤٩.

سورة المسد

- ﴿مَسَدٌ بَدَا﴾ [المسد: ١] ١٩٩.

سورة الإخلاص

- ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ﴿١﴾ ﴿اللَّهُ الْفَرْدُ﴾ ﴿٢﴾ ﴿لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفْلٌ وَكَمْ يُولَدُ﴾ ﴿٣﴾ ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفْلًا أَحَدٌ﴾ ﴿٤﴾ [الإخلاص: ١-٤] ٢٧٩ ، ٢١٢ ، ١١٦ ، ٤٣ ، ٢٧.

فهرس الأحاديث والآثار

الصفحة	طرف الحديث
٧٦٢.....	- الأئمة من قرني
٥٩٩.....	- أنبيري يزوج وزيجان
٧٤٤.....	- أبغض الحلال إلى الله الطلاق
٨٥٥.....	- أبهنا أمرتم أو بهنا بئتم
٤٨٤.....	- أنذرون ما الإيمان بالله وخلفه؟
٢٥٤.....	- أنفجرون من غيرة سعل
٨٠٩.....	- أنقوا رئاسة المؤمنين
٥٦٦.....	- أنهموا الرأي على الدين
٣٣٣.....	- أئني رسول الله ﷺ بلحم، فرقع
٥١٥.....	- اجتنبوا السبع الموقات
٤٨٦.....	- اجلس بنا نؤمن ساعة
٣٧٨.....	- احفظ الله يحفظك
٧٤٤.....	- أجل عليكم رشواني فلا أشحط
٦٩٥.....	- أخبوا ما خلقتم
٨٧١.....	- أخرجوا من النار من كان في قلبه
٤٤٦.....	- أخرجوا من كان في قلبه ينقل درة
٥٩٩.....	- أخرجني إلى سخط من الله
٣٢٢.....	- أذجل الجنة من أميك من لا حساب عليه

- أَدْرَكْتُ فَلَايِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ كُلُّهُمْ يَخَافُ النَّقَافَ ٥٠٤
- ادْعِي لِي أَبَا بَكْرٍ ٧٦٧
- إِذَا تَلَّقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيِّئِهِمَا ٥٧٨
- إِذَا أَنَا مَكْتُ فَاخْرُقُونِي ثُمَّ اطْحَنُونِي ٤٥٢
- إِذَا بُوِيعَ لِخَيْفَتَيْنِ، فَاقْتُلُوا الْآخَرَ ٧٦٤-٥٥٢
- إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَدِ ثُمَّ أَصَابَ ٨٥٣-٨٥٢
- إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ ٢٢٣
- إِذَا رَأَيْتَ الدِّينَ يَتَعَوَّنُ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ١١
- إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ؛ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ ١١
- إِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاغَاثُوا الْفِرْدَوْسَ ٣٩٤-٣٩١
- إِذَا قُبِرَ أَحَدُكُمْ - أَوْ الْإِنْسَانُ - أَنَاءَ مَلَكَيْنِ ٦٢٥-٦١٣
- إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ ٧١٣
- إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا ٧١٦
- إِذَا هَمَّ عَبْدِي بِسَيِّئَةٍ، فَلَا تَكْتُبُوهَا عَلَيْهِ ٥٧٨
- أَرْبَعٌ فِي أَمْرِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ ٨٣٣-٥٠٤
- أَرْبَعٌ مَنْ كُنِيَ فِيهِ كَانَ مُتَابِعًا خَالِصًا ٥٠٣
- ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ ٣٠٤
- ارْجُوهُ، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاقْتُبُوهَا ٥٧٨
- الْأَرْوَاحُ خُلُودٌ مُجَنَّدَةٌ ٥٩١
- اسْتَغْفِرُوا لِأَجْسِدِكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّخْفِيفَ ٧١٧
- أَسْعِدِ النَّاسَ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ ٤٤٧
- الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ٤٩٦

- اسْتَعْمُوا تُحْجَرُوا ٣٢٥
- أَصَحِّحْ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ ٨٣٣
- أَصْحَابِي كَالنَّجْمِ بَالِيهِمْ اقْتَدَيْتُمْ ٧٥٣
- أَطْلُبْنِي أَوَّلَ مَا تَطْلُبْنِي عَلَى الصَّرَاطِ ٣١٠
- أَطْلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ قَرَأْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْبَلَّةَ ٨٣٩
- أَطْلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ قَرَأْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ ٨٣٩
- أَعْظَمُهَا فَإِنَّهَا مُؤَيَّنَةٌ ٤٠٨
- أَعْدُدْ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ ٨١٩
- اْعْمَلُوا فِكْلَ مِيسِرَ لِمَا خَلَقَ لَهُ ٣٦٦
- أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ٦١٢
- أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ ٨٢
- أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ ٥١
- أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ الثَّامِنَاتِ الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ ٨٠٢-١٨٠
- أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ الثَّامِنَاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ١٨٠-٨٣
- أَعُوذُ بِتُورٍ وَتِهَكٍّ الَّذِي أَشْرَفَتْ لَهُ الطُّلُكُنَاتِ ٨٣
- اقْدُوا بِالَّذِينَ مِنْ بَعْدِي ٧٦٩-٧٦٦
- أَقْلَعْتُ بَعْدَ مَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟ ٧٩٧
- اقْرَأْ ابْنَ حَضِيرٍ ٨٠٦
- أَفْضَا اللَّهُ، قَالَهُ أَحَقُّ بِالرَّوْقَاءِ ٧٢٦
- اجْتَبِ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ، فَإِنَّا لَا نَعْرِفُ الرَّحْمَنَ ٣٠
- اجْتَبِ بِسَمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ٣٠
- اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ ٣٥١

- أُنْتُ بِي عَالَمًا، أَوْ كُنْتُ عَلَى مَا فِي يَدِي قَادِرًا؟ ٤٥٢.
- أَلَا أَتُكَلِّمُكَ عَلَى تَحْزِينٍ مِنْ تَحْزِينِ الْحَيَّةِ؟ ٦٩٩.
- إِلَّا السَّيِّئُ سَائِي بِهِ جَبُولُ أَتَقَا ٦٠٢.
- إِلَّا أَنْ تَوَرَّأَ تَحْزَرًا يَوَاحَا ٥٥٦.
- أَلَا أَتُبَيِّنُكُمْ بِأَكْثَرِ الْكُتَابِ ٤٦٦.
- أَلَا وَأَنَا حَبِيبُ اللَّهِ وَلَا تَحْزَرُ ١٤٢.
- أَمَّا أَحَدُهُمَا، فَكَانَ يَأْكُلُ لَحُومَ النَّاسِ ٦١٩.
- أَهْمِي أَهْمِي ٣٢٢.
- أَمِزْتُ أَنْ أَتَمَّيْنِ النَّاسَ حَتَّى يَهْتَدُوا ٤٤٥.
- أَمَرْتُكُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ ٤٩٧.
- أَمْسُوا عَلَى قَدَرِ نُورِكُمْ ٦٥٥.
- إِنَّ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ اللَّهِ ١٤٢.
- إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عَرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ ٦٧٠.
- إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ٣٦٥-٩٨.
- إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ ٧٢٤.
- إِنَّ أَسْتَخْلِفْتُ فَقَدْ اسْتَخْلَفْتُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ ٧٦٥.
- إِنَّ الْأَرْضَ تُنْظَرُ مَطَرًا كَهَمِي الرُّجَالِ ٦٤٧.
- إِنَّ الدِّينَ يُسْرُ ٦٩٦.
- إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قَبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ ٥٨٤.
- إِنَّ السَّيِّئَانَ وَثَبُ الْإِنْسَانِ ٥٦١.
- إِنَّ الصَّلَاةَ مِنْ أَحْسَنِ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ ٥٣١.
- إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وَضِعَ فِي قَبْرِهِ ٦١٢.

- إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وَضِعَ فِي قَبْرِهِ ٦٢٦-٦٢٥.
- إِنَّ اللَّهَ أَتَخَلَّنِي خَلِيلًا كَمَا أَتَخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ٤٢٢-١٤١.
- إِنَّ اللَّهَ أَخَذَ الْمِيثَاقَ مِنْ ظَهْرِ آدَمَ ٣٤٠.
- إِنَّ اللَّهَ اضْطَلَفَ كِتَابَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ ١٣٥.
- إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا ١٣٦.
- إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ ٧٤٤.
- إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أَهْمِي مَا خَلَّكَتُ بِهِ أَنْفُسَهَا ١٩٥.
- إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأَهْمِي عَمَّا خَلَّكَتُ بِهِ أَنْفُسَهَا ٢٠١.
- إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَخْرُجُ بَعْدَ الشَّفَاعَةِ مِنْ قَالِ ٧٩٨.
- إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ بِيَمِينِهِ ٣٣٨.
- إِنَّ اللَّهَ سَبَّحَانَهُ اخْتَارَ نَبِيَهُ وَاصْطَفَاهُ ٧٥٩.
- إِنَّ اللَّهَ -عَزَّ وَجَلَّ- لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبُتِي ٢٥٠.
- إِنَّ اللَّهَ قَدَّرَ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ ٣٩٢.
- إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا ٣٦١.
- إِنَّ اللَّهَ لَوْ عَذَّبَ أَهْلَ سَمَاوَاتِهِ ٧٠٧.
- إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخْصَتُهُ ٣٦١.
- إِنَّ اللَّهَ يُخَدِّثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ ٢٠٠.
- إِنَّ اللَّهَ يُصْنَعُ كُلُّ صَانِعٍ وَصْنَعَهُ ٣٦٢.
- أَنَّ اللَّهَ يَقْضِي السَّمَاوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى إِطْبَاقِ ٦٣.
- إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ ١٢.
- إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الْمُنْكَرَ لَا يَغْيِرُونَهُ أَوْشَكُ ٨٣٤.
- إِنَّ النَّاسَ يُضْعَفُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَأَكُونُ أَوَّلَ ٦٥١.

- أُنْ تَنِي رَأَى كَالَهُ نَزَعَ دَلُوا ٧٦٨
- إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابَيْنِ افْتَرَقُوا فِي بَيْنِهِمْ ٥٦٠
- إِنَّ أَوَّلَ الْآيَاتِ خُرُوجًا مَلُوعُ الشَّمْسِ ٨٢٠
- إِنْ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ ٣٧٥-٣٥١
- الْآنَ بَرَدَتْ عَلَيْهِ جِلْدَتُهُ ٧٢١
- أَنْ تَوَسَّ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ ٣٤٨
- إِنْ خُوضِي مِنْ عَدْنٍ إِلَى عَدْنٍ الْبَلْقَاءِ ٣٠٦
- إِنْ غَلِيْلِي أَوْصَانِي أَنْ أَسْمَعَ وَأَطِيعَ ٧٦٤
- إِنْ غَلِيْلِي أَوْصَانِي أَنْ أَسْمَعَ وَأَطِيعَ ٥٤٨
- إِنْ خِيَارَكُمُ ابْنَاءَ الْمُشْرِكِينَ ٣٤٤
- إِنْ رَجَعْتُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ ٨٢٠-٧٩٤
- إِنْ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا ٧٤٤
- إِنْ عَزَمْتُ فَوْقَ سَمَائِيهِ هَكَذَا ٣٩٢
- إِنْ قَدَّرَ خُوضِي كَمَا بَيْنَ أَيْلَةٍ وَضَعَاءِ ٣٠٦
- إِنْ كُنْتُ تُجِبُّ أَنْ تَطْلُقَ طَوْفًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا ٧٦٣
- إِنْ يَكُنْ نَبِيٌّ خَوْضًا يَتَبَاهَوْنَ ٣٠٩
- إِنْ لِلْقَبْرِ ضَغْطَةٌ لَوْ كَانَ أَحَدٌ مِنْهَا نَاجِيًا ٦٣٠
- إِنْ لَمْ تَجِدْنِي فَأَتِي أَبَا بَكْرٍ ٧٦٦
- إِنْ لِي أَسْمَاءُ: أَنَا مُحَمَّدٌ ١٣٠
- إِنْ لِي خَوْضًا طَوْلُهُ مَا بَيْنَ الْكُفَيَّةِ ٣٠٩
- إِنْ لِي خَوْضًا عَزَمُهُ غَمًا بَيْنَ أَيْلَةٍ إِلَى الْكُفَيَّةِ ٣٠٦
- إِنْ مَثَلُ رُوحِ الْمُؤْمِنِ الْقَائِرِ ٥٩٩-٥٩٥

- إِنْ مَثَلِي وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَلْبِي كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بَيْتًا ٧٨٣-١٣٠
- إِنْ مِنْ السَّيِّئَاتِ لَسِيخَرًا ٨٢٧
- إِنْ مِنْ فَهْمِ الْعَبْدِ أَنْ يَتَعَاهَدَ إِيْمَانَهُ ٤٨٥
- إِنْ مَتَّأَ رَجَالًا يَأْتُونَ الْكُهَانَ. قَالَ: فَلَا تَأْتِهِمْ ٨٣١
- إِنْ هَذَا الدِّينُ يَسِرُ ٨٦٠
- إِنْ هَذَا وَالَّذِي أَتَى بِهِ مُوسَى مِنْ مِشْكَائِهِ وَاجِدُو ١٢٦
- إِنْ هَلْبُو الْأُمَّةَ يُبْتَلَى فِي مُبَوْرَهَا ٦٢٦
- إِنْ هَلْبُو الصَّلَاةِ لَا يَضْلُجُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ ٢٠١
- أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ مَلُوكُ الْأَرْضِ؟ ٦٣
- أَنَا أَوَّلُ شَفِيعٍ فِي الْجَنَّةِ ٣٢٢
- أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ٣٣٣
- أَنَا سَيِّدٌ وَلَيْدُ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ١٣٥
- أَنَا سَيِّدٌ وَلَيْدُ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ ١٣٥
- أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عِبْدِي بِي فَلْيُظَنِّ بِي مَا شَاءَ ٤٥٧
- أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَنَا أَحْمَدُ ١٣٠
- إِنَّا مَعَاوِزُ الْأَنْبِيَاءِ وَبَيْنَا وَاجِدٌ ٨٥٨
- الْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِمَلَأَتْ ٨٥٩
- أَنْتَ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكَ مِنْ أَسْمَاءِ ٥٩
- أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ ٨٠٤
- أَنْزَلَ الْقُرْآنَ عَلَى سِتْرَةٍ أَخْرَفَ ٤٤٠
- انْطَلِقْ فَاحْرَجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ شَعِيرَةٍ ٣٢٤
- انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ أَيْدَلِكَ اللَّهُ بِهِ ٦٧٠

- إِنَّكَ امْرُؤٌ فَيْكَ جَائِلَةٌ ٥٠٣
- إِنَّكُمْ تَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ ٢٢٧
- إِنَّكُمْ سَرَّوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ ٢٢٢- ٤٠٧
- إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ١٧٧
- إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ ٥٥٠
- إِنَّمَا ذَلِكَ الْعَرْصُ، وَلَيْسَ أَحَدٌ يُحَاسِبُ ٦٣٩
- إِنَّمَا نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَائِرٌ يَمْلَأُ ٦٧٢-٦٧٠-٦٣٣
- أَنَّهُ دَفَنَ شَهِدَاءَ أَحَدٍ بَدَمَانِهِمْ وَثِيَابِهِمْ ٥٣٨
- إِنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلَ الْعَظِيمُ السُّؤْيُ ٦٦٣
- أَنَّهُ نَزَلَ مِيزَانٌ مِنَ السَّمَاءِ فَوَزَنَ النَّبِيَّ ٧٦٨
- إِنَّهَا لَنْ تَقُومَ حَتَّى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتٍ ٨١٩
- إِنَّهَا لَيْسَتْ نَسَمَةً تُؤَلَّدُ إِلَّا وَلِدَتْ عَلَى الْفَطْرَةِ ٣٤٤
- إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَيْفٍ ٦١٣
- إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ ١٤١
- إِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حِفَاءً كُلَّهُمْ ٣٤٥
- إِنِّي قَرَأْتُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ ٣١١
- إِنِّي قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيئَةً ٨٣٢
- إِنِّي لَأَعْرِفُ خَجْرًا بِمَكَّةَ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ ١٨٤
- أَوْحَيْتُكُمْ بِقَوْلِي اللَّهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ ٥٦٢
- أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ ٣٧٦-٣٥٣
- أَوْمُخْرِجِيْ هُمْ؟ ١٢٣
- آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ٥٠٤

- أَتَيْتُهَا النَّفْسَ الْخَبِيثَةَ، أَخْرَجِي ٦١٢
- أَتَيْتُهَا النَّفْسَ الطَّيِّبَةَ، أَخْرَجِي ٦١٢
- الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ ٥٠٩
- الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكِتَابِهِ وَرَسُولِهِ ٤٢٥-٣٥٠
- الْإِيمَانُ بِضَعٍ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً ٧٩٦-٤٨٤
- الْإِيمَانُ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ٤٩٧
- الْإِيمَانُ مَكْمَلٌ فِي الْقَلْبِ ٤٨٢
- أَتَى اللَّهَ ٤٢٠-٤٠٨
- بَعَثَ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ ٨٢٢
- بُعِثْتُ بِالْحَقِيقَةِ السَّمْحَةِ ٨٦٠-٦٩٦
- بَلْ يُبَايِعُكَ أَنْتَ فَأَنْتَ سَيِّدُنَا ٧٦٥
- بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ ٤٩٥
- بَيْنَنَا أَهْلُ الْجَنَّةِ فِي نَعِيمِهِمْ إِذْ سَطَعَ لَهُمْ نُورٌ ١٧٩
- تَرَوْهُ عَلَيَّ أَمْنِي الْحَوْضِ وَأَنَا أَذْوَ ٣١٢
- تَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ٢٣٣
- تَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ ٢٢٧
- تَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ ٢٢٦
- تَعْلَمُوا أَنَّهُ لَنْ يَرَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رَبَّهُ ٢٦٢
- تَقُولُ النَّارُ لِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ٦٦١
- تَلَزَمَ جَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ وَإِيمَانُهُمْ ٥٥٠
- التَّمَسُّهُ فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ٧٧٤
- ثَلَاثٌ مَنْ جَمَعَهُنَّ فِيهِ فَقَدْ جَمَعَ الْإِيمَانَ ٤٨٦

- ثُمَّ انْطَلَقَ بِي جَبْرِيلُ حَتَّى نَاقَى سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى ٦٦٩
- ثُمَّ يُخْرِقُ لَهُ خُرْقًا إِلَى الثَّارِ، فَيَأْتِيهِ مِنْ عَذَابِهَا ٦٢٩
- ثُمَّ يُنْشِئُ لَهُ بَابًا إِلَى الثَّارِ، فَيَنْظُرُ إِلَى مَقْعِدِهِ فِيهَا ٦٢٩
- جَنَّاتٍ مِنْ فَضْوٍ أَنِيعٍ وَمَا فِيهِمَا ٢٢٢
- الْجَهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ ٥٣٦
- الْجَهَنَّمُونَ عِتَاءُ اللَّهِ مِنَ النَّارِ ٥٢٢
- جِبَابُهُ الثَّوَرُ ٤٦٢-٢٨٨-٢٥١-٢٥٠
- حَوْضِي كَمَا بَيْنَ عَمَّانَ إِلَى اليمَنِ ٣٠٦
- حَوْضِي مَا بَيْنَ الْمَدِينَةِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ٣٠٧
- حَوْضِي سَبِيْرَةٌ شَهْرٌ ٣٠٨-٣٠٧
- خَلَقَكَ اللَّهُ يَدِي، وَأَسَجَدَ لَكَ مَلَائِكَتُهُ ٢٨٨
- خِيَارُ أَيْمَانِكُمُ الَّذِينَ تُجِبُونَهُمْ ٥٥٢
- خِيَارُ أَيْمَانِكُمُ الَّذِينَ تُجِبُونَهُمْ ٨٧٢-٥٧٥-٥٥٧
- خَيْرٌ مِنْ عَمَلٍ أَحَدِكُمْ عُمْرُهُ ٧٥٩
- خَيْرُكُمْ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسَنَ عَمَلُهُ ١٠٠
- الدَّعَاءُ مِنَ الْعِبَادَةِ ٧٣٣
- الدَّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ ٧٣٣
- الدُّيْنُ النَّصِيْحَةُ ٥٥٥
- دُرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ ٨٥٤
- الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ ٧٩٧
- رَأَى بَفَوَادِهِ ٢٥٢
- رَأَى رَبَّهُ بِعَيْنِي رَأْسَهُ ٢٤٧

- رَأَيْتُ رَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ ٢٦٠-٢٢٨
- رَأَيْتُ صَاحِبَكُمْ مَحْبُوسًا عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ ٦٠٢
- رَأَيْتُ فِي مَقَامِي هَذَا كُلَّ شَيْءٍ وَعُدَّتُهُ ٦٧٠
- رَأَيْتُكَ نُورًا ٢٥١
- رَتَاظُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ ٦٢٢
- رَبَّنَا اللَّهُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ تَقَدَّسَ ٤٠٤
- الرَّجُلُ يَصُومُ وَيَتَصَدَّقُ وَيُصَلِّي وَهُوَ يَخَافُ ٤٥٨
- رَوْحَانَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ٧٢٤
- السَّابِقُ بِالْخَيْرَاتِ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ٣٢٣
- سُبْحَانَ مَنْ وَسِعَ سَمْعُهُ الْأَصْوَابَ ١٨٢
- سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِي ٣١١
- السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ٧١٨
- الشُّعْبُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ ٥٤٩
- سَبِّحُونِي فِي أَمْتِي كَذَابُونَ ثَلَاثُونَ ١٣٦
- شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكِبَائِرِ مِنْ أَمْتِي ٣٢٤
- شَفَعَتِ الْمَلَائِكَةُ وَشَفَعَ النَّبِيُّونَ ٥٢٠
- الصَّلَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ مُسْلِمٍ ٥٣٥
- الصَّلَاةُ وَاجِبَةٌ مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ ٥٧٣
- صَلُّوا خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ ٥٣٥
- صَلُّوا خَلْفَ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ٥٣٦
- صَلُّوا عَلَى مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ٥٣٦
- الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ ٣٢٨

- ضحك ربنا من قُوط عبادو ٧٤٦
- الشهور سطر الإيمان ٦٦٥
- العتيان زناهما النظر ٤٧٩
- قاي الجنة قأخذ بخلقة الباب ثم استفتح ٣٣٦
- فإذا خادوا بنا سذكت إحدانا جلبابها ١٤
- فاستخيا فاستخيا الله وئ ٢٥٣
- فاستفطت باسترجاع صفوان ١٣
- فامر الله البحر بجمع ما فيه ٤٥٢
- فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي ١٩٥
- فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغايط ٥٧٩
- فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين ١٣٠
- فتعاد الروح في جسدي، فيأني ملكان ٦٢٤
- فجعل النبي ﷺ يصر وجه الفضل ١٢
- فجعل ينظر إليها، وتنتظر إليه ١٢
- فخرت وجهي بجلبابي ١٣
- فضلت على الانبياء بس ١٣١-١٥٠
- فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل ٢٢٣
- فما عرفتم به فاعملوا به ٨٥٧
- فهل تمارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب ٢٢٨
- فوضع يده بين كفي حتى وجدت برد أنايه ٢٦٠
- في جهنم جسر أدق من الشعر ٦٥٦
- في هاتين الآيتين اسم الله الأعظم ٦٧

- فيخرجون من النار قد امتحشوا؛ فيصب عليهم ماء الحياة ٥٢٢
- فيض الله كرميه حيث شاء من أرضه ٣٣٥
- فيفيض قبضة من النار فيخرج ٥٢٠
- فينادي مناد من السماء، أن صدق عبي ٦١٢
- فيض أرواحكم، حين شاء ٥٨٥
- قد نزلتكم على البيضاء ٨٦٠
- قد سألت الله بأجالي مضروية، وأيام مغدوة ١٠٠
- قد سألتك أقل من ذلك ٣٤٢
- قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون ٨١٧
- القدرة مجوس هذه الأمة ٣٤٩
- القدرة مجوس هذه الأمة ٨٧٩
- قل آمنت بالله ثم استقم ٨٦٢
- قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ٢٣
- قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ٦١٤
- كان الركنان يمررون بنا ١٤
- كأنهما غمامتان أو غيايتان ٧٣
- كاني به أسود أفحج ٨٢٥
- الكابر كل ذنب ختمه الله بنار ٥١٥
- كتب الله مقادير الخلايق قبل أن يخلق السموات ٩٨-١١٨-٣٦٤-٣٧٥-٦٨٠
- الكرسي موضع القدمين ٣٨٩-٤٦٤
- الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر ٣٩٥
- الكرسي هو علمه ٤٦٤

- كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا ٢٠٢
- كَفَى بِبَارِقَةِ السَّيْفِ عَلَى رَأْسِهِ بِنْتَهُ ٦٢٢-٥٣٨
- كل ما وعد الله عليه النار كبيرة ٥١٤
- كُلُّ مَيِّتٍ يُحْتَمُّ عَلَى عَمَلِهِ ٦٢٢
- كَلَّا وَاللَّهِ مَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا ١٢٢
- كَلَّا كَمَا مُخْبِرِينَ، فَلَا تَخْتَلِفُوا ٤٣٧
- كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ٦٦٥
- كَمَا تَكُونُوا يُرَى عَلَيْكُمْ ٥٥٤
- كُنَّا نَقُولُ وَرَسُولُ اللَّهِ حَرِي ٧٧١
- كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْثَمَ فِيكُمْ ٨٨٦
- كَيْفَ نَسَبُهُ فِيكُمْ؟ ١٢٤
- لَا أَحَدٌ أَغْنَى مِنَ اللَّهِ ٢٥٣-٢٥٤
- لَا تَزُومَنَّ امْرَأَةً رَجُلًا ٥٣٢
- لَا تَبْرَحْ مَكَانَكَ ١٤٨
- لَا تُخْبِرُونِي عَلَى مُوسَى ١٣٥
- لَا تُخْبِرُونِي مِنْ بَيْنِ الْأَنْبِيَاءِ ١٣٥-٣٩١-٦٥١
- لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ ٩
- لَا تُسَبِّحُوا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ٧٥٩
- لَا تُسَبِّحُوا أَصْحَابِي ٧٥٧
- لَا تُسْتَعْجِلُوا بِالْمُظْمِ وَالْمُرُوثِ ١٤٧
- لَا تَقْضُوا بَيْنَ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ ١٣٦
- لَا تَقْضُوا لِي عَلَى يَوْمَئِذٍ مَنَى ١٣٧

- لَا تَقْرَأُ السَّاعَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا ٨٢٠
- لَا تَقْرَأُ السَّاعَةَ حَتَّى يَكُونَ أَسْعَدَ النَّاسِ ٨٢٣
- لَا تَلْعَنَهُ فَإِنَّهُ يُحِبُّ إِلَهُ وَرَسُولَهُ ٤٤٩
- لَا دَرَجَتَ، وَلَا تَلَيْتَ ٦٢٦
- لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ ٥٤٩
- لَا فَضْلَ لِعَزِيمٍ عَلَى عَجِيمٍ ٥٠٨
- لَا فَضْلَ لِعَزِيمٍ وَلَا لِأَيْتَمٍ ٥٠٩
- لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ ٨٧٢-٥٥٢
- لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ ٧٩٦
- لَا يَجِدُ دَمَ الْغُرَى مُسْلِمًا إِلَّا بِإِخْدَى ثَلَاثَ ٤٤٨-٢٢
- لَا يَجِدُ دَمَ الْغُرَى مُسْلِمًا يَشْهَدُ ٥٤٤
- لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ٧٥٧
- لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ مَقَّنَ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ٧٥٣
- لَا يَدْخُلُ النَّارَ إِلَّا شَاءَ اللَّهُ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ ٦٦٠
- لَا يَرُدُّ الْقَضَاءُ إِلَّا الدَّعَاءَ ٧٣٤
- لَا يَزَالُ أَمْرُ النَّاسِ مَاضِيًا مَا وَلِيَهُمْ ٧٧٤
- لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ٦٠٣-٤٤٨
- لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَخِي ٧٢٠-٧١٨
- لَا يُصَلِّي أَحَدٌ الْغَضْرَ إِلَّا فِي بَيْتِي فَرِيضَةً ٨٧٢-٨٥١
- لَا يَقُولُ أَحَدٌ إِنِّي خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى ١٣٨
- لَا يَقُولُ أَحَدُكُمْ إِنِّي خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى ١٣٨
- لَا يَلِجُ النَّارَ أَحَدٌ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ٧٧٣

- لا يَمَسُّ الْفَرَّانُ إِلَّا ظَاهِرُ ١٩٩
- لا يَمُوتُونَ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْيِي السَّلْطُ بِاللَّهِ ٤٥٧
- لا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَذِلَّ نَفْسَهُ ٨٤٠
- لَا تُخْرِجُنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ٣٢٥
- لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي ٨٨٤
- لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شِفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ٣٢٤
- لَعَنَ اللَّهُ الْخُمُرَ وَشَارِبِيهَا ٤٤٩
- لَقَدْ خَشِبْتُ عَلَى نَفْسِي ١٢٢
- لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ عَظِيمٍ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ ٢٠١
- لَقَيْتُ إِزْرَاهِيمَ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي ٦٧٤
- لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذِكْرُ اسْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ ١٤٧
- لِكُنِّي أَضْوَمُ وَأَفْطَرُ وَأَصْلِي ٨٦٣
- لِلْجَنِّ أَحْسَنُ رَدًّا مِنْكُمْ ١٤٦
- لَمَّا أَصِيبَ إِخْوَانُكُمْ - يَعْنِي يَوْمَ أُحُدٍ - جَعَلَ اللَّهُ أَرْوَاحَهُمْ ٦٣٢
- لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَسَقَطَ مِنْ ظَهْرِهِ ٣٣٩
- لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ، أَرْسَلَ جِبْرَائِيلَ ٦٧١
- لَمَّا قَضَى اللَّهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ عَنْهُ ٤٠٧
- لَنْ يَدْخُلَ أَحَدًا عَمَلُهُ الْجَنَّةَ ٦٩١
- لَنْ يَدْخُلَ أَحَدُكُمْ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ ٦٩٣
- اللَّهُ اللَّهُ فِي أَصْحَابِي ٧٥٧
- اللَّهُمَّ اشْهَدْ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - ٤٠٧
- اللَّهُمَّ أَمْنِيغْنِي بِرُوحِي رَسُولَ اللَّهِ ١٠٠

- اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ ٦١٤
- اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ ٤٠٧-٦٨-٥١
- اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ رَبِّي ١٣٩
- اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ ٧٩٥-٥٢٩-٤٧٢
- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِبَيْتِكَ ٣٣٢
- اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ٨٢
- اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ ٧٠٦
- اللَّهُمَّ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ، وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ٥١
- اللَّهُمَّ زِدْنَا إِيْمَانًا وَبِقِنًا وَفَقَهَا ٤٨٥
- لَهْمَا فِي الْبَيْزَانِ أَثْقَلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ جَبَلِ أُحُدٍ ٦٦٣
- لَوْ أَنَّ اللَّهَ عَذَبَ أَهْلَ سَمَاوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ ٣٥١
- لَوْ أَنَّ لَكَ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ كُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ ٣٤١
- لَوْ دَخَلُوا فِيهَا، مَا خَرَجُوا مِنْهَا ٥٥٠
- لَوْ كَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ حَيًّا لَأَسْتَحْلِفْتُهُ ٧٩١
- لَوْ كُنْتُ سَأَلْتُ اللَّهَ أَنْ يُعَذِّبَ مِنْ عَذَابِ فِي النَّارِ ١٠٠
- لَوْ كُنْتُ مُتَخَذًا مِنْ أُمِّي خَلِيلًا لَأَتَّخَذْتُ ٧٦٩
- لَوْ كُنْتُ مُتَخَذًا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ خَلِيلًا لَأَتَّخَذْتُ ٤٢٣-١٤٤-١٤١
- لَوْ وَدِدْتُ إِيْمَانُ أَهْلِ الْأَرْضِ ٤٩٠
- لَوْ لَا أَنَّ لَا تَذَاقُوا لَدَعَوْتُ اللَّهَ ٦١٨
- لَيَرِدُنَّ عَلَيَّ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِي الْخَوْضِ ٣١١
- لَيْسَ مِنَ الْإِنْسَانِ شَيْءٌ إِلَّا يَبْلَى إِلَّا عَظْمًا ٦٤٧
- لَيَقْبُضَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ جَنَابٌ ٢٢٢

- كَوَيْحُكُنْ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ ٨٢٠
- مَا أَرَاكَ إِلَّا حُرْمَتٍ عَلَيْهِ ١٨٢
- مَا أَصَابَ الْعَبْدَ قَطُّ هَمٌّ وَلَا حَزَنٌ فَقَالَ ٧٠٦
- مَا السَّمَاوَاتُ الشُّعْبُ وَالْأَرْضُونَ الشُّعْبُ فِي يَدِ اللَّهِ إِلَّا كَحَرْدَلَةٍ ٣٨٩-٦٤
- مَا الْكُزْبِيُّ فِي الْعَرْشِ إِلَّا كَحَلَقَةٍ مِنْ خَدِيدٍ أَلْقَيْتَ ٣٩٨
- مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي ٥٦١
- مَا بَيْنَ نَاجِيَّتِي خَوْضِي كَمَا بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَجُرْنَاءِ ٣٠٧
- مَا بَيْنَ نَاجِيَّتِي خَوْضِي كَمَا صُنْعَاءِ وَالْمَدِينَةِ ٣٠٥
- مَا حَدَّثَكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَلَا تُصَدِّقُوهُمْ وَلَا تُكْذِّبُوهُمْ ٨٣٢
- مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتٍ عَقْلٍ وَدِينٍ ٧٩٦-٤٨٥
- مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ ١١٦
- مَا فُؤَدُ جَسَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَكِنْ أُسْرِي بِرُوحِي ٢٩٥
- مَا لَا نَفْسَ لَهْ سَائِلَةٌ لَا يَنْخَسُ بِالْمَوْتِ ٥٨٧
- مَا مِنْ أَيْامٍ الْعَمَلِ الصَّالِحِ فِيهِنَّ ٧٧٤
- مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا ثُمَّ مَاتَ ٤٤٥
- مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو بِدَعْوَةِ نَبِيِّ فِيهَا إِنْتَمَ ٧٣٧-٧٣٩
- مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ إِلَّا عَلَى الْفِطْرَةِ ٣٤٤
- مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ وَأَذَّرَ أُمَّتَهُ ٨٢٠
- مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ حُجِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ ٣٦٦
- مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَضَبٍ وَلَا وَضَبٍ ٤٦٢
- مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ٧٦٨
- مَنْ أَنَّى عَرُفَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَقَهُ ٨٣١

- مَنْ أَنَّى عَرُفَا فَسَأَلَهُ عَنْ نَبِيِّ ٨٣١
- مَنْ أَخَذَتْ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ ٨٣٨
- مَنْ أَسْعَدَ النَّاسَ بِقَفَاغَيْكَ ٣٢٨-٣٢٦
- مَنْ أَطَاعَنِي، فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ٥٤٨
- مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاتَّقِلُوهُ ٤٤٨-٢٢
- مَنْ تَزَكَ ثَلَاثَ جُمُعٍ نَهَاوْنَا ٨٤٤
- مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ كَذَبَ ٢٤٨
- مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ فُتْنًا يَكْرَهُهُ ٥٦١-٥٥١
- مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ أَعْظَمَ ٢٤٩
- مَنْ سَرَفَتْ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ ٦٠٣
- مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا، وَاسْتَظَلَّ قَبْلَتَنَا ٤٣٥
- مَنْ صَلَّى عَلَيَّ حِينَ يُضَيِّحُ عَشْرًا ٣٢٧
- مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنَنِي ٨٠٩
- مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ بَارَزَنِي ٨٠٩
- مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا ٨٣٨
- مَنْ قَاتَلَ لِيَتَكُونَ كَلِمَةً اللَّهُ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ١٣٦
- مَنْ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُوسُفَ بْنِ مَتَّى فَقَدْ كَذَبَ ١٣٨
- مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ ٣٢٦
- مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ ٧٩٨
- مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَفَرَ ٧٩٨
- مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَيَحْمَدُ ٦٧٥
- مَنْ قَرَأَهَا فِي لَيْلَةٍ لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ ٦٨

- مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ ٣١.
- مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِالْقَدْرِ خَيْرُهُ وَشَرُّهُ أَحْرَقَهُ ٣٥١.
- مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ بِغَضَبٍ عَلَيْهِ ٧٣٢.
- مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا لَيْسَ مِنِّي ٣٥١.
- مَنْ مَاتَ فِي أَحَدِ الْحَرْمَيْنِ اسْتَرْجَبَ شَفَاعَتِي ٣٢٨-٣٢٧.
- مَنْ مَاتَ مَرِيضًا، مَاتَ شَهِيدًا ٦٢٣.
- مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ ٧٢٧-٧١٥.
- مَنْ مُحَمَّدٌ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ إِلَى هَوَاقِفَ ١٢٣.
- مَنْ نَوَيْتُ الْجَنَابَ عُدْتُ ٦٣٩.
- مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالٍ، فَرَأَاهُ بَاتِيَ شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ ٥٥٢.
- نَادَانِي مُنَادٍ: أَمْضَيْتُ فَرِيضَتِي ٢٩٧.
- نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَائِرٌ يَغْلُقُ فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ ٥٨٥.
- النُّشْرَةُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ٨٣٦.
- نَعَمْ، تَصَدَّقْ عَنْهَا ٧١٨.
- نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ٨٣١.
- نُوْرُ أُنَى أَرَاهُ؟ ٢٥٠.
- هَذَا أَتَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجِبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ٥٤١.
- هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى مُوسَى ١٢٣.
- هَلْ تُضَارُونَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ؟ ٢٢٢.
- هَلْ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ ٢٢٢.
- هَلْ مِنْ دَاعٍ فَاسْتَجِيبَ لَهُ ٧٣٣.
- هَلِمُوا نَزِدْ دِإْمَانًا ٤٨٥.

- هُوَ فِي جَوْفِ ظَلْمٍ خُضِرَ ٦٣٣.
- هِيَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ ٨٠٤.
- هِيَ الْمَانِيَةُ، هِيَ الْمُتَجَنِّبَةُ ٦٢٢.
- وَأَنْتِ السَّيِّئَةُ الْحَسَنَةُ تَمَحُّهَا ٤٦١.
- وَاسْتَقِظْ وَهُوَ فِي مَسْجِدِ الْحَرَامِ ٢٩٧.
- وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَاكَ لَمْ يَكُنْ لِيَصِيبَكَ ٣٨٠.
- وَاعْلَمُوا أَنْتُمْ لَنْ تَزُورُوا رَبَّكُمْ حَتَّى ٢٦٢.
- وَأَعُوذُ بِعَقْلِيكَ أَنْ أَفْخَالَ مِنْ تَخْفِي ٨٣.
- وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بَيْنِي لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ ١٥٠.
- وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَكَلِّمَنَّ بِكَلِمَةٍ أَوْتَيْتُ دُنْيَاءَ وَأَجْرَتَهُ ٤٥٢.
- وَالَّذِي نَفْسِي بَيْنِي، لَا يَلِيحُ النَّارُ أَحَدٌ بَابِي ٦٦٠.
- وَالشُّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ ٥٩.
- وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ ٧٩٧.
- وَاللَّهُ مَا زِلْتُ ذَلِيلًا مَسْتَقِيمًا بَانَ أَمْرُهُ سَيِّظُهُ ١٢٦.
- وَأَنْتَ الطَّائِرُ قَلْبِي قَوَّكَ شَيْءٌ ٥١.
- وَجَدْتُهُ فِي عَمْرَاتٍ مِنَ النَّارِ فَأَخْرَجْتُهُ إِلَى ضَحَضَاحٍ ٣٢٤.
- وَجْهَتُ وَجْهِي ١٣٩.
- وَعَظَمْنَا رَسُولَ اللَّهِ يَوْمًا بَعْدَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ ٥٦٢.
- وَكَانَ يَتَرَفَّى قَبْلَ الْجَنَابِ ١٣.
- وَلَا يَبْتَ أَخَذَ عَلَى لَأَوَائِهَا وَجْهَهَا ٣٢٧.
- وَلَا يَحِلُّ السَّحَرُ إِلَّا سَاحِرٌ ٨٣٦.
- وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُؤْكَلُ ١٨٤.

- وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ ٧٩٠-٨١٠
- وَمَا تَعَجَّبُونَ أَنْقَطِعَ عَمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا ٧٥٨
- وَمَنْ يَطِيعِ الْأَمِيرَ، فَقَدْ أَطَاعَنِي ٥٤٨
- وَبَيْنَكُمْ قَائِمٌ عَلَى الضَّرَاطِ يَقُولُ: رَبِّ سَلِّمْ ٣٢٣
- وَبَلِ وَادٍ فِي جَهَنَّمَ يَهُودِيٌّ فِيهِ الْكَافِرُ ٣٨٣
- يُؤْتَى بِالْمَوْتِ قَبْلًا أَعْرُ ٦٦٣
- يُؤْتَى بِالْمَوْتِ قَبْلَ أَنْ يَمْلَأَ ٧٢
- يُؤْتَى بِرَجُلٍ فَيُخْرِجُ لَهُ نِسْمَةً وَيُسْفُونَ سَجِلًا ٦٦٥-٤٤٥
- يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ ١٢
- يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ ٧٢
- يَا رَبِّ أَصْحَابِي ٣١٩
- يَا رَبِّي؛ وَعَدْتَنِي الشَّفَاعَةَ فَتَقَبَّلْنِي فِي خَلْقِكَ ٣٣٥-٣٢١
- يَا عِبَادِي إِنِّي خَشِيتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي ٧٠٤
- يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أُولَئِكَمُ وَآخِرُهُمْ وَآئِسُهُمْ وَجَنَّتُمْ ٦٩
- يَا عُمَرُ؛ تَرَانِي قَدْ رَضِيتُ وَتَأْتِي أَنْتَ؟ ٥٦٦
- يَا غلام إِنِّي أَعْلَمُكَ كَلِمَاتٍ ٣٧٨
- يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَدَعًا ١٢٣
- يَتَعَابُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةً ٥٧٩
- يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ٦٥٥
- يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ يَغْفَا ٥٠٣
- يُدَاؤُ أَقْوَامٌ يَقُولُ النَّبِيُّ: أَصْحَابِي ٣١٨
- يُضَلُّونَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوا ٥٣٥-٥٣٠

- يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا ٧٤٤
- يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَيَدْعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ ٤٤٨
- يَكْتُبُ بَيْنَ أَعْيُنِهِمْ هَوَاءَ عَقَاءِ اللَّهِ ٥٢٢
- يَنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ صَدَقَ عَبْدِي ٦٧٢-٦٧٠
- يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ ٧٣٩
- يَنْصَرِفُ نَبِيُّكُمْ وَيَنْصَرِفُ عَلَى آثَرِهِ الصَّالِحُونَ ٣١٣
- يُونُسُ أَنْ تَعْرِفُوا أَهْلَ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ٥٤١

فهرس الموضوعات والفوائد

الموضوع	الصفحة
مقدمة الشارح - حفظه الله - وفيها من الفوائد:	٥
التعريف بمن الطحاوية	٥
التعريف بعلم أصول الدين	٥
فضل هذا العلم	٦
كتاب أبي حنيفة: الفقه الأكبر	٦
مدى الحاجة لعلم أصول الدين	٧
الحكمة من إرسال الرسل وبيان أن العقل لا يستقل بمعرفة هذا الأمر	٧
أقسام العلم النافع ثلاثة لا رابع لها	٨
تصدي العلماء والأئمة لأهل البدع وإيضاح الحق	١٠
ومن هؤلاء الإمام الطحاوي	١٠
قد يلاحظ على الطحاوية ملحوظات يسيرة	١٠
القاعدة: أن النصوص المشبهة تفسر بالمحكمة	١١
أهل الزيغ يتعلقون بالمشابهة ويتركون المحكم	١١
من الأمثلة على ذلك: مسألة الحجاب والسفور	١٢
مزيد من أدلة الحجاب	١٣
ومن الأمثلة أيضا: مسألة العلو	١٥
أحسن شروح الطحاوية شرح ابن أبي العز الحنفي	١٦
العقيدة الطحاوية تلقاها العلماء بالقبول	١٦
هذه العقيدة في أصول الدين ليست خاصة بالأحناف	١٩

- تعريف العقيدة ١٩
- التعريف بالجهية والمعتلة والشعة والرافضة ٢٠
- صلاح المجتمع يتناسب مع مدى صلاح عقيدة أفراد ٢٢
- العقيدة السليمة تعصم الدم والدم ٢٣
- لو صحت العقيدة صحت جميع الأعمال ٢٣
- اتجهت جهود الأنبياء والصالحين إلى إصلاح العقائد أولاً ٢٣
- التوحيد، وتعريفه ٢٥
- أقسام التوحيد ٢٦
- هذا التقسيم إنما هو بالسقراء والتشيع للنصوص لا بالرأي ٢٦
- القسم الأول: توحيد الربوبية ٢٧
- لا بد في توحيد الربوبية من خمسة أمور: ٢٧
- الأمر الأول: إثبات حقيقة ذات الرب ٢٧
- الأمر الثاني: الإيمان بأنه الرب وغيره مربوب ٢٧
- الأمر الثالث: إثبات أنه الخالق وغيره مخلوق ٢٨
- الأمر الرابع: إثبات أنه المالك وغيره مملوك ٢٨
- الأمر الخامس: إثبات أن الله هو المدبر وغيره مدبر ٢٨
- توحيد الربوبية أقر به كفار قريش ومع هذا لم يدخلهم في الإسلام ٢٩
- لأنهم لم يأتوا بلازمة وهو توحيد الألوهية ٢٩
- القسم الثاني: توحيد الأسماء والصفات ٢٩
- الأسماء والصفات توقفية ٢٩
- هذا القسم أيضاً أقر به الكفار فلم ينكروا شيئاً من أسمائه إلا الرحمن ٢٩
- هذا القسم من التوحيد لا يكفي حتى يقر بلازمة وهو توحيد الألوهية ٣٠
- القسم الثالث: توحيد الألوهية والعبادة ٣٠

- توحيد العبادة أول دعوة الرسل وآخرها ٣١
- هذا التوحيد هو الذي لأجله خلق الله الخليقة وأرسل الرسل وأنزل الكتب ٣١
- هذا التوحيد هو الذي وقعت فيه الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم ٣٢
- من العلماء من قسم التوحيد إلى قسمين: ٣٢
- القسم الأول: توحيد المعرفة والإثبات ٣٢
- القسم الثاني: توحيد الطلب والقصد ٣٢
- كل سورة في القرآن متضمنة لهذين النوعين ٣٤
- القرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وجزاء أهله ٣٥
- بيان أن المعطلة جعلوا معنى التوحيد نفي الصفات، ورد ذلك ٣٥
- توحيد المعطلة أفضى ببعضهم إلى الحلول والاتحاد ٣٦
- مذهب الاتحادية ٣٧
- الله ليس كمثل شيء ٣٨
- من اعتقد مثلاً لله أو شبهه بخلقه فهو في الحقيقة لم يعبد الله ٣٨
- وإنما يعبد وثناً ٣٨
- المشبه يعبد صنماً والمعتل يعبد عدماً ٣٩
- كمال قدرة الله تعالى وانتفاء العجز عنه ٤٠
- كل نفي في الكتاب والسنة فهو لإثبات ضده من الكمال ٤١
- النصوص جاءت بالإثبات المفصل والنفي المجمل ٤٢
- أهل البدع والكلام أثروا بإثبات مجمل ونفي مفصل ٤٢
- قد يأتي النفي في النصوص مفصلاً للرد على أهل البدع ٤٣
- كلمة التوحيد: لا إله إلا الله ٤٤
- إثبات التوحيد إنما هو بالنفي والإثبات المقضي للحصر ٤٤
- شروط كلمة التوحيد: الأول: العلم المنافي للجهل ٤٥

- معنى العبادة ٤٥.
- الشرط الثاني: اليقين المنافي للشك ٤٦.
- الشرط الثالث: الصدق المنافي للنفاد ٤٦.
- الشرط الرابع: الإخلاص المنافي للشرك ٤٦.
- الشرط الخامس: المحبة لهذه الكلمة وأهلها ٤٧.
- الشرط السادس: الانقياد لحقوقها وواجباتها ٤٧.
- الشرط السابع: القبول المنافي للترك ٤٧.
- من لم يأت بنوع من أنواع التوحيد لم يصح منه التوحيد ٤٧.
- توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية ٤٧.
- توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية ٤٧.
- أنواع الدلالات ثلاثة: تضمن والتزام ومطابقة ٤٨.
- دلالات أنواع التوحيد بعضها على بعض ٤٨.
- صفات القدم والبقاء ٥٠.
- القديم لم يرد في أسماء الله ٥٠.
- قديم بلا ابتداء تساوي اسمه الأول ٥٠.
- دائم بلا انتهاء تساوي اسمه الآخر ٥٠.
- ما لم يرد في الكتاب والسنة نفا ولا إثباتا فتوقف في إطلاقه ٥٠.
- من أسماء الله تعالى: الأول والآخر والظاهر والباطن ٥٢.
- الموجودات لا بد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته؛ قطعاً للتسلسل ٥٢.
- القديم يفيد التقدم نسبياً بخلاف الأول ٥٣.
- لا يرد على أولية الله وآخرته بقاء الجنة والنار وأهلها ٥٣.
- تأكيد بقاءه سبحانه ودوامه ٥٤.
- كل ما يحدث في الكون فهو بإرادته سبحانه ٥٥.

- إثبات الإرادة ٥٥.
- الإرادة عند أهل السنة قسمان: ٥٦.
- الأول: إرادة كونية ٥٦.
- الثاني: إرادة شرعية ٥٦.
- المعتزلة والقدرية عموا عن الإرادة الكونية فضلوا ٥٧.
- والجبرية أنكروا الإرادة الشرعية فضلوا ٥٨.
- الحكمة من إيجاد الكفر والمعاصي ٥٨.
- معرفة البشر ربهم بأسمائه وصفاته وعجزهم عن الإحاطة بكنهه ٦١.
- تنزيه الله عن مشابهة مخلوقاته ٦٢.
- التشبيه مذهب باطل ٦٤.
- مذهب المشبهة عكس مذهب النصارى ٦٤.
- حي لا يموت يوم لا ينال ٦٦.
- إثبات اسمي الحي والقيوم ٦٦.
- صفاته الخلق والرزق ٦٩.
- من صفات الله الفعلية أنه يحيي ويميت ٧١.
- اتصاف الرب تعالى بصفات الكمال أزلاً وأبداً ٧٤.
- الصفات قسمان: ٧٤.
- صفات الذات وضابطها ٧٤.
- صفات الأفعال وضابطها ٧٤.
- الرد على من قال: إن صفات الأفعال كانت متمثلة على الرب ٧٥.
- شبهة لأهل الكلام والرد عليها من وجوه ٧٦.
- مسألة تسلسل الحوادث ٧٨.
- أهل السنة يقولون: الحوادث متسلسلة في الماضي ٧٨.

- لكن كل فرد من أفرادها مسيق بالعدم ٧٨
- كثير من أهل البدع على أن الحوادث متسلسلة في المستقبل دون الماضي ٧٨
- الصور العقلية لمسألة التسلسل أربع ٧٩
- الصفات الذاتية ثابتة للرب بخلاف قول أهل البدع ٨٠
- مذاهب الفرق في إثبات الصفات الذاتية والفعالية ثلاثة ٨١
- الصفة هل هي زائدة على الموصوف؟ وهل هي غير الموصوف ٨٢
- هل الاسم غير المسمى؟ أو عين المسمى؟ ٨٣
- ما هو مذهب الفلاسفة في الصفات؟ ٨٤
- تكفير شيخ الإسلام للفلاسفة، ومناقشته لأهل البدع ٨٥
- صفنا الخالق والبارئ ٨٨
- الله تعالى هو الرب بكل معاني الربوبية قبل أن يخلق الخلق ٨٩
- الله هو الخالق قبل إنشاء الخلق وبعد إنشائه ٩٠
- متعلقات القدرة والرد على المعتزلة ٩١
- عند المعتزلة: أن الله لا يقدر على أفعال العباد ٩١
- المتنوع المحال لا يدخل في قوله: (إن الله على كل شيء قدير) ٩٢
- اختلف العلماء في المعدوم الذي يمكن وجوده؛ هل يسمى شيئاً ٩٣
- الخلق جميعاً فقراء إلى الله ٩٤
- الرد على الممثلة والمشيبهة والمعظلة ٩٥
- الله سبحانه خالق الخلق وهو عالم به ٩٦
- قدر الله مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض ٩٨
- الرد على المعتزلة في قولهم: المقتول قُطع عليه أجله ٩٩
- شمول علمه سبحانه ١٠٢
- مراتب القدر أربع: أولها العلم ١٠٣

- الدليل العقلي على ثبوت العلم لله ١٠٣
- الله تعالى خالق الخلق لعبادته وتوحيده ١٠٥
- ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ١٠٦
- مشيئة العباد تابعة لمشيئة الله ١٠٦
- إنكار الله احتجاج الكفار بالمشيئة لا يعارض ما شرعه بالمشيئة ١٠٧
- مسألة الضلال والهدى ١٠٨
- مراتب الهداية أربع ١٠٨
- المرتبة الأولى: الهداية العامة ١٠٨
- المرتبة الثانية: هداية البيان والدلالة ١٠٩
- المرتبة الثالثة: هداية التوفيق ١١٠
- ولا بد في وقوع هذه الهداية من أمرين ١١٠
- المرتبة الرابعة: الهداية إلى طريق الجنة والنار يوم القيامة ١١٢
- القدرة والمعتزلة ليس عندهم إلا هداية واحدة هي هداية الدلالة ١١٣
- تقلب العباد في مشيئة الله ١١٤
- تعالى الله عن الأضداد والأنداد ١١٦
- لا رادّ لقضاء الله ١١٧
- الإيمان بأن كل شيء يجري بمشيئة الله وقدره ١١٨
- وأن محمداً عبده المصطفى ونبيه المجتبي ١١٩
- كيفية إثبات النبوة ١٢١
- صدق النبي ووفاءه ومطابقة أقواله لأفعاله دليل على نبوته ١٢٢
- من دلائل النبوة: ما أبقاه الله من آثار الأمم المهلكة ١٢٧
- ومن دلائلها: ما اشتملت عليه الشرائع من العلوم والرحمة ١٢٧
- مراتب الأنبياء والرسل والفرق بينهم ١٢٨

- ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم ١٣٠
- محمد إمام الأتقياء ١٣٣
- محمد سيد المرسلين ١٣٤
- وجوه النهي عن التخيير بين الأنبياء ١٣٦-١٣٥
- الصواب: أن الأنبياء يتفاضلون ١٣٨
- ثبوت الخلقة لنبينا صلى الله عليه وسلم ١٤١
- الخلقة نهاية مراتب المحبة ١٤٢
- مراتب المحبة العشرة ١٤٢
- كل من ادعى النبوة بعده كاذب ١٤٥
- عموم بعثته صلى الله عليه وسلم للإنس والجن ١٤٦
- هل يكون من الجن رسول أو نبي؟ ١٤٩
- قول بعض النصارى: إن النبوة خاصة بالعرب ١٥٠
- الرسول هو المبعوث لعامة الجن والإنس بالحق والهدى ١٥٢
- القرآن كلام الله وليس بمخلوق ١٥٣
- المذاهب الباطلة في كلام الله سبعة ١٥٤
- الأول: مذهب الاتحادية ١٥٥
- وهذا المذهب لم يقترض ١٥٧
- هؤلاء لما أنكروا مباينة الله لخلقه صاروا بين واحد من ثلاثة أمور ١٥٨
- ومن فروع مذهبهم قولهم: إن فرعون مصيب ١٥٩
- ومن فروع مذهبهم أنه لا فرق بين الزنا والنكاح ١٥٩
- المذهب الثاني: الفلاسفة وأتباعهم ١٦٠
- مذهبهم في الكلام مبني على قولهم يقدم العالم ١٦٠
- المذهب الثالث: مذهب السالمية ١٦٢

- وهم يقولون أن كلام الله نوعان ١٦٢
- المذهب الرابع: مذهب الكلالية ١٦٤
- مناقشة الكلالية ١٦٤
- المذهب الخامس: مذهب الأشاعرة ١٦٥
- المذهب السادس: مذهب الكرامية ١٦٧
- وهو باطل من وجوه ١٦٨
- المذهب السابع: الجهمية ١٦٩
- وتلقته منهم المعزلة تُنسب إليهم ١٦٩
- أكثر هذه المذاهب انتشاراً: الأشاعرة والكلالية ١٦٩
- السبب في هذا والاعتقاد عنهم ١٧٠
- المذهب الثامن - وهو الحق - مذهب أهل السنة والجماعة ١٧٠
- الخلاف بين هذه المذاهب يدور على أصليين ١٧١
- الأول: هل كلام الرب واقع بمشيئته واختياره أم بغيره ذلك؟ ١٧١
- الثاني: هل كلامه قائم بذاته أو خارج عن ذاته ١٧٢
- مسألة: الصوت المسموع من كلام الله هل يقال: إنه مخلوق؟ ١٧٤
- مسألة: مسمى الكلام هل هو اللفظ أو المعنى؟ اختلفوا فيه ١٧٤
- حقيقة مذهب أهل السنة في كلام الرب عز وجل ١٧٥
- أصلان عظيمان ضل فيهما أهل الزيف ١٧٦
- الأصل الأول: أن المبلغ ليس منشئاً للكلام ١٧٧
- الأصل الثاني: أن التبليغ فعل المبلغ ١٧٧
- الفرق بين كون القرآن في كتب الأولين وبين كونه في اللوح المحفوظ ١٧٨
- الأدلة على أن الله يتكلم بحرف وصوت ١٧٩
- من الأدلة العقلية على أن الرب يتكلم ١٨١

- ومن الأدلة على أن كلام الله قديم النوع حادث الأحاد ١٨١
- من شبه المعتزلة في قولهم: كلام الله مخلوق ١٨٣
- من شبه الشرعية التي استدلو بها والجواب عنها ١٨٦
- أدلة أهل السنة على أن القرآن كلام الله ١٩٠
- اعتراض للمعتزلة وجوابه ١٩١
- مناقشة أدلة الأشاعرة في كلام الله ١٩٢
- حقيقة مذهب الأشاعرة ١٩٣
- من أدلة الأشاعرة على أن القرآن معنى قائم بالنفس لا يسمع ١٩٤
- إجابة أهل السنة عن هذا بجوابين ١٩٤
- استدلالهم بدلالة كلام العرب على أن الكلام إنما يكون في القواد ١٩٦
- إجابة أهل السنة عن ذلك بأجوبة ١٩٦
- مناقشة الأشاعرة في أن كلام الله معنى واحد لا يتجزأ ١٩٨
- الرد على المعتزلة القائلين بأن القرآن بدا من غير الله ٢٠٤
- والأشاعرة يقولون: لم يبدأ منه شيء ٢٠٤
- معنى قول أهل السنة في كلام الله: وإليه يعود ٢٠٤
- القرآن أنزل على الرسول وحياً ٢٠٦
- إيمان وتصديق المؤمنين بأن القرآن كلام الله ٢٠٧
- يقين المؤمنين بأن القرآن كلام الله حقيقة ٢٠٨
- القرآن كلام الله ليس بمخلوق ككلام البرية ٢٠٩
- كفر من قال: القرآن كلام البشر من غير شبهة ٢١٠
- ذم الله من قال: القرآن كلام البشر وتوعده ٢١١
- كلام الله ليس ككلام البشر ٢١٢
- كفر من وصف الله تعالى بمعنى من معاني البشر ٢١٣-٢٥٦

- من أبصر النصوص تبين له أن الله لا يماثل شيئاً من مخلوقاته ٢١٤
- الله تعالى بصفاته ليس كالشعر ٢١٥
- رؤية المؤمنين لرَبِّهم ٢١٦
- رؤية الله قبل دخول الجنة فيها ثلاثة أقوال ٢١٦
- رؤية المؤمنين لرَبِّهم في الجنة لا شك فيها ٢١٦
- المذاهب في رؤية الله في الآخرة ٢١٨
- أدلة أهل السنة في إثبات الرؤية ٢١٩
- شبه نقاة الرؤية ٢٢٥
- جواب أهل السنة عن هذه شبهة ٢٢٥
- استدلال أهل السنة بالإجماع ٢٢٩
- الدليل العقلي على الرؤية ٢٣٠
- الكلاية والأشاعرة أثبتوا الرؤية ونفوا الجهة والوقية ٢٣١
- أجاب أهل السنة بجوابين ٢٣٢
- من شبه العقلي لنفاة الرؤية، والجواب عنها ٢٣٤-٢٤١
- رؤية الله في الدنيا ٢٤٥
- اتفقت الطوائف -إلا الجهمية- على أن الله يُرى في المنام ٢٤٥
- النزاع في رؤية الله في الدنيا في النقطة ٢٤٦
- أجمعت الأمة -عدا المشبهة- على أن الله لا يراه أحد في الدنيا ٢٤٦
- اتفقوا على النبي لم ير ربه في الأرض ٢٤٦
- اتفقوا على النبي رأى ربه بعين قلبه ٢٤٦
- اختلفوا في رؤية النبي لرَبِّه بعيني رأسه على ثلاثة أقوال ٢٤٧-٢٥١
- أسئلة وجوابها ٢٥٣-٢٦٠
- الخلاصة في مبحث الرؤية ٢٦١

- الله سبحانه يُرى ولكن لا يُحاط به لكمال عظمته ٢٦٣
 من أدلة رؤية المؤمنين لربهم ٢٦٤
 النهي عن الخوض في الصفات ٢٦٥
 ما جاء في أحاديث الرسول مفسر لما أراد الله ٢٦٦
 التسليم لله والرسول ورد المتشابه للعلماء ٢٦٧
 التسليم والانقياد والإذعان لنصوص الرّحيم ٢٦٨
 أهل البد إنما أتوا من تقديمهم العقل على النصوص ٢٦٩
 الفساد دخل في العالم من ثلاث فرق ٢٦٩
 النهي عن التكلم في أمور الدين بغير علم ٢٧٢
 انتياب الحيرة من عدل عن الكتاب والسنة إلى غيرهما ٢٧٣
 الرد على من تأول رؤية الله ٢٧٤
 صفات الله تعالى ٢٧٦
 كل صفة تضاف إلى الرب تفسيرها بترك التأويل ٢٧٦
 النفي والتنشيب من أمراض القلوب ٢٧٧
 تنزيه الرب هر وصفه كما وصف نفسه نفيا وإثباتا ٢٧٩
 الله تعالى لا يحويه شيء ولا يحيط به شيء ٢٨٠
 الرد على من زعم أن الطحاوي أراد نفي العلو ٢٨٠
 القول في الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها في النص ٢٨١
 للناس في إطلاق هذه الألفاظ ثلاثة أقوال ٢٨١
 التعبير بالجواهر ٢٨٣
 التعبير بأن الله له حدّ أو ليس له حد ٢٨٣
 عبارة موهمة للطحاوي يستدل بها بعض النفاة على نفي بعض الصفات ٢٨٦
 إشكالات في قول الطحاوي: (لا تحويه الجهات الست) ٢٨٩

- الإسراء والمعراج ٢٩١
 ثبوت الإسراء والمعراج للنبي صلى الله عليه وسلم بشخصه في القطة ٢٩١
 معنى الإسراء لغة واصطلاحا ٢٩١
 العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي ٢٩٢
 معنى المعراج لغة واصطلاحا ٢٩٢
 العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي ٢٩٢
 للعلماء في الإسراء والمعراج أربعة أقوال ٢٩٨-٢٩٢
 الفوائد المستنبطة من حديث الإسراء والمعراج ٢٩٨
 أولا: الفوائد الأصولية ٢٩٨
 ثانيا: الفوائد العامة ٢٩٩
 ما الحكمة من تقديم الإسراء على المعراج ٣٠٠
 إكرام الله تعالى لنبيه بالإسراء والمعراج ٣٠٢
 سوق حديث الإسراء لإجمال ما سبق ٣٠٣
 الحوض ٣٠٥
 ثبوته، وإنكار بعض الطوائف له ٣٠٥
 أحاديث الحوض بلغت حد التواتر ٣٠٥
 اختلاف العلماء في الجمع بين أحاديث تحديد طوله وعرضه، وأرجحها ٣٠٨-٣٠٧
 هل في العرصات أحواض أخرى ٣٠٨
 من الأدلة على أن لكل نبي حوضا ٣٠٩
 الحوض قبل الصراط أم بعده؟ للسلف فيه قولان ٣١٠-٣١٢
 طرق للعلماء في الجمع بين القولين السابقين ٣١٣
 ترجيح الشيخ ابن باز بأمر لم ينتبه له العلماء ٣١٥
 هل الحوض قبل الميزان أو بعده؟ ٣١٦

صفة الحوض	٣١٧
مكان الحوض	٣١٧
شبه المتكرين للحوض	٣١٨
أنواع الذين يطردون عن الحوض	٣١٩
الشفاعة	٣٢٠
الشفاعة لغة واصطلاحاً	٣٢٠
الشفاعة مثبتة ومنفية	٣٢٠
أنواع الشفاعة المثبتة: الأول: الشفاعة العظمى	٣٢٠
النوع الثاني: الشفاعة لأهل الجنة في دخولها	٣٢٢
النوع الثالث: الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير بحساب	٣٢٢
النوع الرابع: الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة	٣٢٣
النوع الخامس: الشفاعة في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم ليدخلوا الجنة	٣٢٣
النوع السادس: الشفاعة في قوم أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها	٣٢٣
النوع السابع: الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه	٣٢٤
النوع الثامن: الشفاعة في أهل الكبائر من أمة محمد ليخرجوا من النار	٣٢٤
الأنواع الأربعة الأولى متفق عليها، والأربعة الأخيرة خالف	
فيها الخواارج والمعتزلة	٣٢٥
الحكمة من الشفاعة	٣٢٥
الناس في الشفاعة ثلاثة أقسام: طرفان ووسط	٣٢٥
الأعمال الموعود عليها بالشفاعة خمسة	٣٢٦
شبه المتكرين للشفاعة والرد عليها	٣٢٩-٣٣٠
التوسل والاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم يراد به ثلاثة أمور	٣٣١
التوسل الشرعي	٣٣٢

الميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته	٣٣٧
الميثاق لغة واصطلاحاً	٣٣٧
اختلف العلماء في هذا العهد على قولين	٣٣٧-٣٤٥
هل يمكن الجمع بين القولين؟	٣٤٧
القدر منزله وحقيقة الإيمان به	٣٤٨
القدر لغة واصطلاحاً	٣٤٨
من لم يؤمن بالقدر فليس بمؤمن ولا مسلم	٣٤٩
حقيقة الإيمان بالقدر	٣٥٢
متى خرجت القدرية؟ ومن أول من تكلم بالقدر؟	٣٥٢
مراتب الإيمان بالقدر أربع: الأولى: العلم	٣٥٣
الثانية: الكتابة	٣٥٣
الثالثة: المشيئة	٣٥٤
الرابعة: الخلق والإيجاد	٣٥٤
مذاهب الناس في القدر ثلاثة	٣٥٤
المذهب الأول: مذهب أهل السنة	٣٥٤
المذهب الثاني: مذهب القدرية	٣٥٥
القدرية ينقسمون إلى فرقتين	٣٥٥
نفاة القدر يثبتون للعبد مشيئة تخالف مشيئة الله	٣٥٧
الرد على نفاة القدر	٣٥٧
المذهب الثالث: مذهب الجبرية	٣٥٨
الرد عليهم	٣٥٩
منشأ ضلال الطائفتين: التسوية بين المشيئة والإرادة، وبين المحبة والرضا	٣٦٠
دلت النصوص على الفرق بين المشيئة والمحبة	٣٦١

٣٦٣.....	الجبرية والجهية يخرجون أفعال الله عن حكمها ومصلحتها
٣٦٥.....	الأعمال بالخواتيم
٣٦٦.....	السعادة والشقاوة مكتوبة في اللوح المحفوظ
٣٦٨.....	القدر سر الله في خلقه
٣٦٩.....	الحذر من الاعتراض على الله
٣٧٠.....	طوى الله علم القدر عن الأنعام
٣٧١.....	الله تعالى لا يُسأل عما يفعل
٣٧٢.....	العلم نوعان: علم موجود وعلم مفقود
٣٧٣.....	اللوح والقلم
٣٧٣.....	تعريف اللوح والقلم
٣٧٤.....	الأدلة على ثبوت اللوح والقلم
٣٧٦.....	القلم؛ هل كان قبل العرش أو بعده؟
٣٧٧.....	أفلام المقادير التي وردت في السنة
٣٧٨.....	ما قدره الله لا يُغيّر ولا يُبدّل
٣٨٢.....	لا يتم الإيمان بالرؤية إلا بالإيمان بالقدر
٣٨٢.....	خلق الله وأمره مبنيان على الحكمة
٣٨٥.....	مرض القلب نوعان
٣٨٧.....	إثم من تكلم في الغيب
٣٨٨.....	العرش والكرسي
٣٨٨.....	الله سبحانه غني عن العالمين محيط بكل شيء
٣٨٩.....	أصل العرش في اللغة
٣٩٠.....	المرد بالعرش في النصوص
٣٩٢.....	العرش سابق على تقدير المقادير

٣٩٣.....	ملخص أوصاف العرش
٣٩٣.....	خطأ قول أهل الكلام أن العرش مغلف للعالم
٣٩٦.....	الصواب أن الكرسي مخلوق آخر غير العرش
٤٠٠.....	ما الفرق بين العلو والاستواء
٤٠١.....	ثلاث صفات من أثبتها فهو من أهل السنة: الكلام والرؤية والعلو
٤٠١.....	العلو لغة وشرعا
٤٠١.....	العلو أنواع
٤٠١-٤٠٢.....	مذاهب الناس في العلو أربعة
٤٠٣.....	أدلة السلف على علو الله على خلقه بذاته
٤٠٩.....	اعتراض نفاة العلو على أدلة أهل السنة
٤٠٩.....	إجابة أهل الحق عن هذا الاعتراض بأجوبة
٤١١.....	أدلة أهل السنة على العلو من العقل
٤١٦.....	شبه نفاة العلو العقلية والجواب عنها
٤٢٢.....	اتخذ الله إبراهيم خليلًا وكلم موسى تكليماً
٤٢٣.....	الفرق بين المحبة والخلة
٤٢٥.....	أصول الإيمان عند أهل السنة
٤٢٦.....	الإيمان بالأنبياء والمرسلين جملة وتفصيلاً
٤٢٧.....	الإيمان بالكتب المنزلّة جملة وتفصيلاً
٤٣١.....	الفلاسفة لم يجرأوا على إنكار أصول الإيمان صراحة
٤٣١.....	الإيمان بالله عند الفلاسفة
٤٣٢.....	الإيمان بالملائكة عند الفلاسفة
٤٣٢.....	الإيمان بالكتب عند الفلاسفة
٤٣٣.....	الإيمان بالأنبياء والرسل عند الفلاسفة

- الإيمان باليوم الآخر عند الفلاسفة ٤٣٤
 أهل القبلة مسلمون مؤمنون ٤٣٥
 الكف عن كلام المتكلمين الباطل وذم علمهم ٤٣٦
 النهي عن الجدال في القرآن ٤٣٧
 وهذا يحتمل معنيين ٤٣٧
 الفرق بين ترتيب سور القرآن وترتيب آياته ٤٣٧
 اختلاف العلماء في الأحرف السبعة ٤٣٨
 القرآن كلام الله ٤٣٩
 القرآن لا يساويه شيء من كلام البشر ٤٤٠
 مخالفة من قال بخلق القرآن جماعة المسلمين ٤٤٢
 لا يجوز تكفير المسلم بذنب ما لم يستحلّه ٤٤٣
 الناس في هذه المسألة أربعة مذاهب ٤٤٣
 مناقشة هذه المذاهب ٤٤٥
 ولا نقول: لا يضر مع الإيمان ذنب ٤٥٤
 ما ينبغي على المؤمن اعتقاده في حق نفسه وغيره ٤٥٥
 يرجون من الله أن يدخل المحسنين الجنة ٤٥٦
 الأسباب التي تسقط بها العقوبة عن فاعل السيئات ٤٦٠
 الأول: التوبة ٤٦٠
 الثاني: الاستغفار ٤٦٠
 الثالث: الحسنات ٤٦١
 الرابع: المصائب ٤٦٢
 الخامس: عذاب القبر ٤٦٢
 السادس: دعاء المؤمنين ٤٦٢

- السابع: ما يهدي إليه بعد الموت ٤٦٢
 الثامن: أهوال القيامة ٤٦٢
 التاسع: اقتصاص المؤمنين بعضهم من بعض ٤٦٢
 العاشر: شفاعة الشافعين ٤٦٣
 الحادي عشر: عفو أرحم الراحمين ٤٦٣
 أسئلة وجوابها ٤٦٣-٤٦٥
 الجمع بين الخوف والرجاء ٤٦٦
 ما يخرج العبد من الإيمان ٤٧٠
 الكفر خمسة أنواع ٤٧٠
 كثير من الناس يقررون مذهب المرجئة أن الكفر لا يكون إلا بالقلب ٤٧٢
 الاختلاف فيما يقع عليه اسم الإيمان ٤٧٤
 مذاهب العلماء في معنى الإيمان ٤٧٥
 من شبه القائلين بأن الإيمان هو التصديق بالقلب فقط، والإجابة عنه ٤٧٨
 أدلة أهل السنة على أن الأعمال داخلة في معنى الإيمان ٤٨٣
 ما صرح عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق ٤٨٨
 الناس في تلقي النصوص لهم طريقان ٤٨٨
 تفاوت الناس في الإيمان ٤٩٠
 التفاضل بالإيمان وأعمال القلوب ٤٩١
 أثر الخلاف في أن الواجبات هل هي من الإيمان أم لا؟ ٤٩٢
 مسألة الاستثناء في الإيمان ٤٩٣
 الاختلاف في معنى الإسلام على ثلاثة أقوال ٤٩٥
 الإسلام والإيمان تختلف دلالتهما بحسب الأفراد والاقتراء ٤٩٨
 المؤمنون كلهم أولياء الرحمن ٥٠٠

جدهور أهل السنة يقسمون الناس ثلاثة أقسام: عدو لله، وولي كامل، وولي لله بوجه
 ٥٠٠
 الأدلة على أنه يجتمع في الشخص شيء من شعب الإيمان والكفر والتفارق ٥٠٢
 مذهب الخوارج والمعتزلة في مرتكب الكبيرة ٥٠٥
 مذهب المرجئة في مرتكب الكبيرة ٥٠٥
 أصل شبهة أهل البدع أن الإيمان شيء واحد ٥٠٥
 أكرم المؤمنين عند الله ٥٠٧
 أركان الإيمان ٥٠٩
 وجوب الإيمان بجميع الرسل ٥١١
 التصديق بكل ما جاءت به الرسل ٥١٢
 أهل الكبائر إذا ماتوا على التوحيد لا يخلدون في النار ٥١٣
 الاختلاف في تحديد الكبيرة ٥١٤
 الراجح من ذلك والدليل عليه ٥١٤
 الموت على التوحيد شرط لعدم خلود أهل الكبائر في النار ٥١٨
 المعرفة الكاملة لله المستلزمة للاعتناء ٥١٩
 أهل الكبائر من أهل الإيمان تحت المشيئة ٥٢٠
 أهل الكبائر بين فضل الله وعدله ٥٢٣
 خروج أهل الكبائر من النار بالشفاعة وبرحمة الله ٥٢٤
 دخول أهل الكبائر الجنة ٥٢٥
 الله تولى أهل الإيمان به ٥٢٥
 الله تعالى ما جعل المؤمنين كأهل الجاهل به ٥٢٦
 أعداء الله خابروا من هدايته ٥٢٦
 خذلان أعداء الله بعدم نيل ولايته ٥٢٧

الدعاء بالثبات على الإسلام ٥٢٧
 الصلاة خلف البر والفاجر ٥٢٨
 يُصلى خلف الفاسق في حالين ٥٣٠
 الصلاة في الثوب المغصوب أو المحرم ٥٣٢
 الأئمة في الصلاة أقسام ٥٣٤
 إمامة الميتع ٥٣٥
 إمامة الكافر ٥٣٥
 الصواب: أنه لا يُصلى على الشهيد ٥٣٨
 الصلاة خلف البر والفاجر ٥٣٩
 الشهادة للإنسان بالجنة أو النار ٥٣٩
 أقوال السلف في الشهادة بالجنة ٥٤٠
 الحكم بالظاهر وترك السرائر إلى الله تعالى ٥٤٣
 ما يحل به دم المسلم ٥٤٤
 طاعة ولأمر وعدم الخروج عليهم ٥٤٦
 ومنهج الخوارج والمعتزلة والرافضة في هذا الأمر ٥٤٦
 الأدلة على مذهب أهل السنة في ذلك ٥٤٨
 الحكمة في منع الخروج على ولي الأمر إلا بشرطين ٥٥٦
 الدعاء لولي الأمر بالصلاح والمعافة ٥٥٧
 اتباع السنة والجماعة واجتناب الخلاف والفرقة ٥٥٨
 الأدلة من القرآن ٥٥٨
 الأدلة من السنة ٥٦٠
 محبة أهل العدل والأمانة وبعض أهل الجور والخيانة ٥٦٤
 موقف المسلم من النصوص المتشابهة والمحكمة ٥٦٥

- أدلة القرآن على ذم القول في الدين بغير علم ٥٦٥
الأدلة من السنة على ذلك ٥٦٦
المسح على الخفين في السفر والحضر ٥٦٨
أدلتنا من القرآن ٥٦٩
أدلتنا من السنة ٥٦٩
شبهة المرافضة والجواب عنها ٥٧٠
الحج والجهاد ماضيان مع ولي الأمر إلى قيام الساعة ٥٧٣
الحكمة في هذا ٥٧٣
مذهب المرافضة في أنه لا جهاد حتى يخرج الرضي ٥٧٤
الإيمان بالكرام الكاتبين ٥٧٧
ما تكتبه الملائكة ٥٧٧
الإيمان بملك الموت ٥٨١
اختلاف الناس في الروح ٥٨٢
القول المختار ٥٨٢
الأدلة على أن الروح جسم ٥٨٣
من أدلة الإجماع والعقل والقطرة ٥٨٦
هل النفس والروح شيء واحد؟ ٥٨٧
النفس تطلق على أمور ٥٨٧
الروح تطلق على أمور ٥٨٨
هل الروح أو محدثة مخلوقة؟ فيها ثلاث أقوال ٥٨٩
هل الروح مخلوقة قبل الجسد أم بعده ٥٩٢
هل تموت الروح أم الموت للبدن وحده ٥٩٤
الصواب في ذلك ٥٩٦

- تعلق الروح بالبدن خمسة أنواع ٥٩٧
مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة ٥٩٨
الصواب أن أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكفار في النار ٦٠١
الأرواح في البرزخ متفاوتة أعظم التفاوت ٦٠١
هل الأمانة واللوامة والمطمئنة نفس واحدة أم ثلاث ٦٠٢
التحقيق أنها نفس واحدة ولكن لها صفات ٦٠٣
مسمى الإنسان : هل هو الروح أو البدن لأر كجموعهما؟ ٦٠٤
هل تتلافى أرواح الأموات والأحياء ٦٠٤
تميز الأرواح عن بعضها ٦٠٥
الإيمان بعذاب القبر وسؤاله ٦٠٨
أقوال العلماء فيما يتعلق بعذاب القبر ونعيمه هل هو للروح أو للجسد؟ ٦٠٩
أدلة أهل السنة أن النعيم والعذاب يحصل للروح والبدن ٦١١
شبهة المنكرين لعذاب القبر ونعيمه ٦١٤
الجواب عن هذه الشبهة من وجوه ٦١٥
الحكمة في عدم اطلاع الثقلين على ما يحصل للمقبور ٦١٧
أسباب عذاب القبر ٦١٨
الأسباب المنجية من عذاب القبر ٦٢١
سؤال الملكين في القبر هل هو للروح؟ ٦٢٣
السؤال في القبر هل هو عام للمسلمين والكفار؟ ٦٢٥
وجه تسمية القبر برزخاً ٦٥٨
عذاب القبر، هل هو دائم أو منقطع؟ ٦٥٩
ضغطة القبر وضيمته ٦٣٠
الحياة التي اختفى فيها الشهداء ٦٣٢

ما الحكمة في كون عذاب القبر لم يُذكر في القرآن مع شدة الحاجة إلى معرفته

- ٦٣٤.....
 القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار
 ٦٣٦..... الإيمان بالبعث والحساب والثواب والعقاب
 ٦٣٧..... البعث لغة وشرعاً
 ٦٣٧..... الحساب لغة واصطلاحاً
 ٦٣٨..... قراءة صحائف الأعمال
 ٦٣٩..... من شبه المتكرين للمعاد
 ٦٤٢..... براهين المعاد في القرآن مبنية على ثلاثة أصول
 ٦٤٣..... من الأدلة العقلية على البعث
 ٦٤٤..... القائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة لهم في المعاد خبط واضطراب، وهم فيه على قولين
 ٦٤٦..... النسخ في الصور
 ٦٥٠..... إشكال وحله
 ٦٥٢..... الصعق نوعان: الأول صعق البعث
 ٦٥٣..... الثاني : صعق التجلي
 ٦٥٤..... النسخ في الصور نفختان على الصحيح
 ٦٥٤..... العرض أنواع
 ٦٥٥..... الصراط لغة وشرعاً
 ٦٥٥..... وصف الصراط
 ٦٥٧..... شبهة من أنكر الصراط وردّها
 ٦٥٧..... هل هناك صراط آخر؟
 ٦٥٨..... اختلاف المفسرين في المراد بالورود على قوله تعالى (إلا واردها)
 ٦٥٩.....

- هل في القيامة ميزان واحد أو موازين؟
 ٦٦٢..... ذهب المعتزلة إلى أن الميزان أمر معنوي
 ٦٦٢..... ردُّ أهل السنة على هذه الشبهة
 ٦٦٣..... منشأ ضلال المعتزلة قياس أحوال الآخرة على أحوال الدنيا
 ٦٥٥..... الترتيب في الميزان والحوض والصراط والحساب
 ٦٦٦..... الحكمة في وزن الأعمال بالميزان الحسي
 ٦٦٦..... الحساب والميزان، أيهما يكون قبل الآخر
 ٦٦٦..... الترتيب في الميزان والحوض والصراط
 ٦٦٧..... الجنة والنار موجودتان دائماً
 ٦٦٨..... الأدلة على ذلك على أنواع خمسة
 ٦٦٩..... المنكرون لوجودهما الآن، وحجتهم في ذلك
 ٦٧١..... الرد على هذا القول
 ٦٧٢..... ومن شبههم الشرعية، الأولى:
 ٦٧٣..... والجواب عنها بأجوبة
 ٦٧٣..... الشبهة الثانية للمعتزلة
 ٦٧٤..... الجواب عنها
 ٦٧٥..... الشبهة الثالثة
 ٦٧٥..... الجواب عنها
 ٦٧٦..... مكان الجنة
 ٦٧٦..... اختلاف الناس في أبدية الجنة والنار
 ٦٧٦..... شبهة الجهم بقوله بقاء الجنة والنار
 ٦٧٧..... الرد عليها
 ٦٧٧..... مبحث في أبدية النار ودوامها
 ٦٧٨.....

- ٦٨٠..... معتقد أهل السنة في خلق الجنة والنار
- ٦٨١..... دخول المؤمنين الجنة بفضل الله
- ٦٨٢..... كل يصير إلى ما قدر له
- ٦٨٢..... الخير والشر مقدران على العباد
- ٦٨٣..... الاستطاعة تكون مع الفعل وقبله
- ٦٨٣..... هل الاستطاعة والقدرة نوع واحد؟ فيه ثلاث مذاهب
- ٦٨٤..... الفروق بين الاستطاعة والقدرة
- ٦٨٥..... من أدلة الجبرية على أنهما نوع واحد؟ والرد عليها
- ٦٨٥..... من أدلة المعتزلة على ذلك، والجواب عن ذلك
- ٦٨٨..... لا يكلف الله نفساً إلا وسعها
- ٦٨٩..... أفعال العباد خلق الله وكسب من العباد
- ٦٨٩..... مذهب الجبرية والمعتزلة والقدريّة في ذلك
- ٦٩٠..... الأفعال التي تصدر من العباد على قسمين : اضطرارية واختيارية
- ٦٩٢..... استدلال للجبرية، والجواب عنه
- ٦٩٢..... استدلال للقدريّة، والجواب عنه
- ٦٩٢..... الخلق نوعان : الانشاء والاختراع، والتصوير
- ٦٩٤..... التكليف بحسب الطاقة
- ٦٩٤..... هل يكلف الله العبد بشيء لا يطيقه، اختلفوا على مذاهب
- ٦٩٤..... أدلة هذه المذاهب ومناقشتها
- ٦٩٨..... استطاعة الإنسان أكثر مما كلف به
- ٦٩٨..... قول الطحاوي هنا غلط يتمشى مع مذهب الجبرية
- ٦٩٩..... تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله
- ٧٠٠..... لا تحول من المعصية إلى الطاعة إلا بمعونة الله

- ٧٠٠..... إقامة طاعة الله والنيات عليها بتوفيق الله
- ٧٠١..... كل شيء يجري بعلم الله وقضائه وقدره
- ٧٠٢..... مشيئة الله تعالى
- ٧٠٣..... غلب قضاء الله الحيل كلها
- ٧٠٤..... تنزيه الله عن الظلم
- ٧٠٥..... وفي المسألة مذهبان آخران، شيهما، والرد عليها
- ٧١١..... تنزيه الله عن كل سوء وقيح
- ٧١٢..... تنزيه الله عن كل عيب وشين
- ٧١٢..... مذاهب الناس في انتفاع الأموات بسمي الأحياء، ومناقشتها
- ٧١٧..... انتفاع الأموات بالدعاء
- ٧٢٢..... مسألة : استنجا من يقرأ القرآن ويهدي ثوابه للميت
- ٧٢٢..... مسألة : تعليم القرآن بأجرة
- ٧٢٥..... مسألة : إعطاء قارئ القرآن ومعلمه معونة بدون شرط
- ٧٢٥..... مسألة : الوصية بإعطاء شيء من ماله لمن يقرأ على قبره
- ٧٢٥..... مسألة : قراءة القرآن : إهداء للميت تطوعاً مختلف فيه
- ٧٢٧..... مسألة : الإهداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
- ٧٢٨..... مسألة : قراءة القرآن عند القبور
- ٧٣١..... استجابة الله تعالى دعاء عبده
- ٧٣١..... للناس في نفع الدعاء مذهبان
- ٧٣٥..... المعاني التي يستلزمها الدعاء
- ٧٣٥..... شبهات المذهب الثاني، والجواب عنها
- ٧٤٢..... الله تعالى مالك الأشياء كلها
- ٧٤٢..... لا أحد يستغنى عن الله طرفة عين

٧٤٢. كفر من زعم أنه استغنى عن الله
 ٧٤٣. صفة الغضب لله تعالى
 ٧٤٣. أمثلة لصفات الذات وصفات الأفعال
 ٧٤٤. الأدلة من الكتاب على إثبات صفات الأفعال
 ٧٤٤. الأدلة من السنة على ذلك
 ٧٤٦. مذهب أهل السنة في صفات الله تعالى
 ٧٤٧. مذهب أهل التعطيل فيها
 ٧٤٧. شبهتهم والرد عليها
 ٧٤٧. مذهب الكلالية والأشاعرة في صفات الأفعال
 ٧٤٨. شبهتهم والرد عليها
 ٧٤٨. تاويلهم لصفة الرضا والغضب ونحوهما، والرد عليهم
 ٧٥٠. حب الصحابة رضي الله عنهم
 ٧٥٠. مذاهب الناس في الصحابة ثلاثة
 ٧٥٢. وسطية أهل السنة في الصحابة
 ٧٥٢. اختلاف العلماء في السابقين الأولين
 ٧٥٣. الترجيح والدليل عليه
 ٧٥٦. حب الصحابة من الإيمان وينقضهم كفر وتفاق
 ٧٥٦. الأدلة لمذهب أهل السنة في الصحابة
 ٧٦١. الخلافة والولاية
 ٧٦١. اختلاف العلماء في حكم الإمامة على ثلاثة أقوال والصواب في ذلك
 ٧٦٢. لمن الخلافة؟
 ٧٦٣. بم تثبت الخلافة والولاية؟ بواحد من ثلاث أمور
 ٧٦٥. ثبوت الخلافة لأبي بكر الصديق

٧٦٩. رأي شيخ الإسلام في ذلك
 ٧٧٠. خلافة عمر بن الخطاب
 ٧٧٠. خلافة عثمان بن عفان
 ٧٧٠. خلافة علي بن أبي طالب
 ٧٧١. تقديم عثمان على علي
 ٧٧٢. آراء أصحاب الفرق في العشرة المبشرين بالجنة
 ٧٧٦. حسن القول في الصحابة وأمهات المؤمنين فيه براءة من التفاق
 ٧٧٧. عدم ذكر العلماء بالسوء
 ٧٧٨. المفاضلة بين الأنبياء والأولياء
 ٧٧٩. قول ابن عربي في ذلك
 ٧٨٣. أصل ابن عربي الذي تنفر عنه اعتقاداته : الوجود الواحد
 ٧٨٤. ومن كلام ابن عربي
 ٧٨٥. الرد على الانحادية والصوفية
 ٧٨٦. حكم ابن عربي وشيعته
 ٧٨٧. حكم الانحادية في الدنيا والآخرة
 ٧٨٧. حكم قبول توبة الزنديق
 مذهب أهل الاستقامة أن النبوة أخص من الولاية والرسالة أخص
 ٧٨٨. من النبوة، وأدلة ذلك
 ٧٨٩. مسألة يوصف الله بالتردد؟
 ٧٨٩. مسألة : صفنا الحياة والقيومية من أي أنواع الصفات؟
 مسألة : هل هناك ثمرة للخلاف في مسألة ثبوت خلافة أبي بكر
 بالاختيار أو بالنص؟
 ٧٩٠. مسألة : ما قولكم في التفريق بين اليأس والقنوط؟
 ٧٩١.

- مسألة : هل في قول الطحاوي : (ولا تكفر أحداً من أهل القبلة ..) موافقة للمرجئة؟ ٧٩١.....
- مسألة : في قول الطحاوي ((والأمن والإياس)) هل هذا على إطلاقه أم لا بد من تقييده بالأمن والإياس الكفران؟ ٧٩١.....
- مسألة : هل يكفر من قال إحدى هذه الأمور : القول بخلق القرآن؟ ٧٩٢.....
- مسألة : ما حكم من أنكر علم الله، وأن الله يعلم كل شيء؟ ٧٩٢.....
- مسألة : ما حكم من قال أن الله موجود في كل مكان؟ ٧٩٢.....
- مسألة : هل يكفر من أنكر اليد أو العين لله - سبحانه وتعالى -؟ ٧٩٢.....
- مسألة : ألا يكون قول المؤلف : «ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه» من المثابه فرده إلى المحكم من قوله : «ولا تكفر أحداً من أهل القبلة...»؟ ٧٩٣.....
- مسألة : من عرف عنه سب الدين أو الاستهزاء به؛ هل تنطبق عليه أحكام الكفار في عدم تغيبه والصلاة عليه؟ ٧٩٣.....
- مسألة : يحدث أحياناً عندما تنصح شخصاً بعمل واجب أو ترك محرم أن يقول : الإيمان في القلب؛ فكيف يرد عليه؟ ٧٩٤.....
- مسألة : هل يوجد دليل يصرح بنقص الإيمان؟ ٧٩٤.....
- مسألة : نرجو تعليقكم على حديث قتل أسامة بن زيد لمن نطق بالشهادة ٧٩٥.....
- مسألة : جاء في الحديث : أن الله يخرج بعد الشفاعة من قال لا إله إلا الله؛ فهل يدخل فيه من لا يصلي؟ ٧٩٦.....
- الإيمان بكرامات الأولياء ٧٩٨.....
- تعريف المعجزة والكرامة ٧٩٨.....
- الأمر الخارق للعادة نوعان ٨٠٠.....
- كلمات الله نوعان : الأول : كونية، وضابطها ٨٠١.....

- النوع الثاني : الكلمات الدينية ٨٠٢.....
- الخارق نوعان : كشف وتأثير، وكل منهما إما كوني أو ديني ٨٠٢.....
- الفرق بين كرامات الأولياء وما يشبهها من الأحوال الشيطانية ٨٠٤.....
- أقسام الخارق من جهة حكمه وباب كل قسم ٨٠٤.....
- الحكمة في إجراء الكرامة ٨٠٥.....
- أقسام الناس تجاه الكرامة ٨٠٥.....
- هل يضر المسلم عدم حصول الخارق على يديه؟ ٨٠٦.....
- التدين يستلزم خرق العادة بأمرين ٨٠٧.....
- الأدلة على ذلك ٨٠٧.....
- هل تدل الخوارق على إكرام من ظهرت على يديه؟ ٨٠٩.....
- أقسام الناس بعد حصول الخارق ٨٠٩.....
- أعظم كرامة يعطاها الولي ٨٠٩.....
- الفرق بين طلب الاستقامة وطلب الكرامة ٨١٠.....
- شبهة المنكرين للكرامة والرد عليها ٨١٠.....
- أمثلة لكرامات الأولياء ٨١١.....
- مما ينبغي أن يعلم عن الكرامات ٨١٥.....
- الفراسة ثلاثة أنواع ٨١٥.....
- ضابط الفرق بين الكرامة والحالة الشيطانية ٨١٧.....
- أشراط الساعة ٨١٨.....
- ذكر جملة من الأحاديث في ذلك ٨١٨.....
- أقسام أشراط الساعة وأماراتها ٨٢١.....
- الآمارات الكبيرة القريبة من الساعة ٨٢٣-٨٢٥.....
- النهى عن تصديق الساحر والكاهن والعراف ٨٢٦.....

٨٢٦.....	تعريف الكاهن والعراف
٨٢٧-٨٢٦.....	تعريف السحر وأنواع نجومه
٨٢٧.....	حكم السحر
٨٢٧.....	كيف يتضمن السحر كفراً؟
٨٢٨.....	هل يستتاب الساحر؟
٨٢٨.....	دعوة الكواكب السبعة
٨٢٩.....	حكم ما تعاطاه المنجم
٨٣٠.....	حكم إتيان السحرة
٨٣٢.....	حكم طلب السقيا بالنجم
٨٣٢.....	صناعة التنجيم
٨٣٣.....	الواجب على الولاة تجاه المنجمين والكهان والعرافين
٨٣٤.....	النزاع في حقيقة السحر
٨٣٥.....	تعريف الشريرة وحكمها
٨٣٦.....	المشعوذون ثلاثة أنواع
٨٣٦.....	حكمهم والحد الواجب عليهم
٨٣٧.....	موقف المسلم من أصحاب الأحوال
٨٣٧.....	حكم من اعتقد في البله أنهم أولياء
٨٣٩.....	الطائفة الملامية ثلاثة أنواع
٨٤١.....	حكم الذين يصعدون عند سماع الأنغام
٨٤٣.....	حكم الذين يتعبدون بالرياضات والخلوات
٨٤٤.....	حكم من يجوزون الاستغناء عن الوحي
٨٤٥.....	فائدة: أفضل هذه الأمة بعد نبيها: عيسى عليه السلام
٨٤٦.....	حكم من يقول: إن الكعبة تطوف برجال من أرباب الكشوف

٨٤٧.....	الحث على الاجتماع والنهي عن الفرق والاختلاف
٨٤٧.....	الاختلاف في الأمة قسمان: محمود ومذموم
٨٤٨.....	الاختلاف في الأصل قسمان: اختلاف تنوع، أمثله
٨٥٢.....	القسم الثاني: اختلاف تضاد، أمثله
٨٥٣.....	متى يكون اختلاف التنوع مذموماً؟
٨٥٣.....	أنواع الاختلاف في الكتاب العزيز من الذين يقرأونه
٨٥٧.....	الدين عند الله الإسلام
٨٦٠.....	الحكمة في اختلاف تعليم النبي للناس
٨٦٢.....	دين الإسلام هو بين الغلو والتقصير
٨٦٢.....	الأدلة على تحريم الغلو
٨٦٣.....	دين الإسلام هو بين التشبيه والتعطيل
٨٦٤.....	دين الإسلام هو بين الجبر والقدر
٨٦٥.....	دين الإسلام هو بين الأمن واليأس
٨٦٦.....	معتقد أهل السنة ما دلت عليه النصوص ظاهراً وباطناً
٨٦٧.....	البراءة ممن يخالف العقيدة الصحيحة
٨٦٧.....	الدعاء بالثبات على الإيمان
٨٦٨.....	أمثلة للمذاهب الردية
٨٦٨.....	المُتَّبِعَةُ
٨٦٩.....	المعتزلة
٨٦٩.....	أصول المعتزلة والمعاني التي ستروها تحت كل أصل والرد عليها
٨٧٢.....	الجهمية
٨٧٣.....	العقائد التي اشتهر بها الجهم، وسبب ضلاله
٨٧٥.....	نزاع العلماء في الجهمية: هل هم من فرق الأمة الإسلامية أم لا؟

الجبرية	٨٧٦
القدرية	٨٧٧
التحقيق في أحاديث ذم القدرية والفرق بينها وبين الأحاديث في ذم الخوارج	٨٧٨
سبب ضلال هذه الفرق ومنشأ حدوث هذه البدع	٨٧٩
وسبب ضلال هذه الفرق: عدولهم عن الصراط المستقيم	٨٧٩
تشبيه من انحرف من العلماء ومن العباد	٨٨٠
طريقة فرق الضلال في الوحي	٨٨٠
الطريقة الأولى: طريقة التبديل	٨٨١
وأهل التبديل نوعان	٨٨١
النوع الأول: أهل الوهم والتخيل	٨٨١
النوع الثاني: أهل التحريف والتأويل	٨٨٢
الطريقة الثانية: طريقة التجهيل والتضليل	٨٨٢
ما تشترك فيه الطائفتان	٨٨٣
الفرق المعاصرة	٨٨٥
الحركة القاديانية	٨٨٥
البابية أو البهائية	٨٨٩
اليزيدية	٨٩٦
فرق الضلالة خالفوا أهل السنة والجماعة	٨٩٩
خاتمة	٩٠٠
فهرس الآيات القرآنية	٩٠١
فهرس الأحاديث والآثار	٩٤٣
فهرس الموضوعات والفوائد	٩٦٧